

સત્ય જીવનની શોધ

બીજા વા

પવિત્રતાને પંથે

જાને

મદ્યાર પાપસ્થાનકમાંથી નિવૃત્ત થવાનો માર્ગ.

O. T.

15 FEB 1928

મણિલાલ ન. દાસ, બી. એ

મકાન.

મોડીયાન સમાજ

સંપાદક સત્ય જીવન પુસ્તક

૧૩૪૮

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૩૮૪૮ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ પવિત્રતાને અંગે

વિષય પૃષ્ઠ : ૫૨

જૈન જીવનની ભેટ

બીજી ખાંડી

પવિત્રતાને પંથે

યાને

અઢાર પાપસ્થાનકમાંથી નિવૃત્ત થવાનો માર્ગ.

લેખક:

શ્રીયુત મણિલાલ નથુલાલ દાશી. જી. એ.

પ્રકાશક:

15 FEB 1928

મોતીલાલ લાધાલ.

અધિપતિ "જૈનજીવન." પુના.

આવૃત્તિ ૧લી

સન ૧૯૨૭

પ્રત ૧૫૦૦

મૂલ્ય-એક રૂપીઆ.

ગુજરાત વિધાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કૉપીરાઈટ-સંગ્રહ
૧૩૮૪૮

ધી સૂર્યપ્રકાશ પ્રીન્ટીંગ પ્રેસમાં મુળચંદલાઈ ત્રીકમલાલે છાપ્યું.
હેકાણું:—પાનકાર નાકા-અમદાવાદ.

એ બોલ.

પવિત્રતા એ આત્માનો સ્વભાવ છે. સત્ય, પ્રેમ, દયા, મૈત્રી, પરોપકાર એ આત્માના સ્વાભાવિક ગુણો છે. આત્મા પોતાની શક્તિ, જ્ઞાન અને પ્રેમ જગતમાં પ્રકટ કરવા માગે છે. પણ તે પ્રકટ કરવામાં કેટલીક અસ્વાભાવિક-વિભાવિક વૃત્તિઓ ઊભી છે, અને તે અસ્વાભાવિક વૃત્તિઓ તે પાપસ્થાનકો છે. જીવાત્મા પોતાનું સત્ય સ્વરૂપ જૂલી જાડ રાગદ્વેષ અને કષાયોને વશ થઈ અહંકાર અને મમત્વ ભાવથી પ્રેરાઈને પોતાના સ્વભાવને અનુચિત એવાં અનેક પાપકર્મો આચરે છે, તેને જૈનશાસ્ત્રકારોએ અઢાર વિભાગમાં બહેંચી નાખ્યા છે, અને તેમને પાપસ્થાનકો એવું નામ આપ્યું છે. તે પાપસ્થાનકોનું સ્વરૂપ શું છે, તેના કેવા માઠા પરિણામ આવે છે, અને તેમાંથી બચવાને કેવા પ્રકારના વિચારો તથા વર્તન રાખવું એ આ પુસ્તકમાં જતાવવામાં આવ્યું છે.

જેમ સર્પનું ઝેર ઉતારવાને તે ઉતરે નહિ ત્યાંસુધી પુનઃ પુનઃ એજ મંત્ર બોલવામાં આવે છે, પણ તે પુનરુક્તિ દોષ ગણાતો નથી તેમ પરપરિવાદ, પૈશુન્ય, અબ્યાખ્યાન વગેરે એક સરખા લાગતા દોષો મંત્રથી વિવેચન કરવામાં કોઈ સ્થળે પુનરુક્તિ થઈ હોય તે ક્ષતવ્ય ગણવામાં આવશે. એમ આશા રાખવામાં આવે છે.

આપણા આત્મામાં અનંત શક્તિ છે, તેનું આપણને જ્ઞાન નથી. આપણે કર્મનો અને કર્મની પ્રકૃતિઓનો ખડુ વિચાર કરીએ છીએ, પણ આત્માના એક પ્રદેશમાં અનંત કર્મસમુદાયને તોડવાનું સામર્થ્ય છે, એ બાબત પર વિશેષ લક્ષ આપવાની જરૂર છે. લાંબા સમયનો અંધકાર એક નાની સરખી દીવાસળી નાશ કરી શકે છે, તેમ જો આપણને આત્માની પવિત્રતાનો, શક્તિનો અને પ્રકાશનો ખ્યાલ આવે

જે આપણે માનું ચિંતન કરીએ, તે અનુભવવા પ્રયત્ન કરીએ તો આપણામાં ટલી બધી શક્તિ સ્ફુરે કે જેના બળથી પાપસ્થાનકરૂપ દોષો આપણે ધણી ત્વરાથી ટાળી શકીએ. માટે આપણે સ્વભાવે દિવ્ય છીએ, અને દોષો તે આપણા નહિ પણ પ્રકૃતિના છે, એ વિચારનું ચિંતન કરી આ પુસ્તકમાં વર્ણવેલા અઢાર પાપસ્થાનકારી અથવા વાયકવર્ગ પ્રયત્ન કરશે તેમાં આ પુસ્તકની સાર્થકતા છે.

આ પુસ્તકની હસ્તોક્તિખેત નક્કલ સાઘંત તપાસી યોગ્ય સૂચનાઓ આપવા બદલ શાંતમૂર્તિ સદ્ગુણાનુરાગી મુનિશ્રી કપૂરવિજયજીનો આ સ્થળે ખરા હૃદયથી આભાર માનું છું.

વર્તમાન સમયમાં જૈન કામના વિકાસ અને પ્રગતિ માટે નીડરપણે છતાં વિવેકપૂર્વક પોતાના વિચારો પ્રકટ કરતા “જૈનજીવન”ના અધિપતિએ પોતાના ગ્રાહકોને ભેટ આપવા માટે આ પુસ્તકની પસંદગી કરી મને મારા વિચારો સાકાર કરવાની તક આપી તે માટે રા. મોતીલાલ લાધાજીનો ઉપકાર માનું છું.

છેવટે વાયકવર્ગને એજ વિનિતિ કે આમાંના દરેક પ્રકરણનું હાર્દ સમજી જે દોષ પોતાનામાં હોય તે ટાળવા પ્રયત્ન કરવો. દોષને ટાળવા માટે દોષનું સ્વરૂપ સમજી લઈ તેની સામેનો સદ્ગુણ ખીલવવા પ્રયત્ન કરવો. ક્ષમાનો સદ્ગુણ ખીલવવાથી ક્રોધ પોતાની મેજે આવ્યો જશે. તેમ સરળતા ખીલવવાથી માયા દૂર થઈ જશે. તેવી રીતે દરેક દોષને ટાળવા તેના વિરોધી સદ્ગુણનું જેમ અને તેમ વધારે ચિંતન કરવું અને તે પ્રમાણે વર્તવાને પ્રયત્ન કરવો કે જેથી તે સદ્ગુણ સમય જતાં સ્વાભાવિક થઈ જશે.

રતનપોળ, અમદાવાદ.
તા. ૧ લી ડીસેમ્બર ૧૯૨૭.

મણિલાલ નથુલાલ દાશી.

સદ્ગત શેઠ ચીમનલાલ ડુંગરદાસનું સંક્ષિપ્ત જીવન ચરિત્ર.

કેટલાંક કુલોમાં એવા અદ્ભૂત સૌંદર્ય ભર્યા હોય કે જીવનભર તેનાં રૂપનાં કટારા પીધા જ કરીએ તોય તૃપ્તી ન થાય. જેમ જેમ જોઈએ, સુધીએ, પીધાએ તેમ તેમ વધારે ને વધારે તૃષ્ણા જાગે ! એ સૌંદર્ય, મીઠાશ અને એ સૌરભનાં વિવેચન કલમને સ્પર્શી શકતાં નથી. હૃદય જ એ મીઠાં ભાવો સમજી માણી શકે !

દુનિયામાં અનેક ગુપ્ત રત્નો છુપાયલાં પડ્યાં હશે. અને જન્મ-તની દૃષ્ટિએ કાંઈ પણ ધર્મમાધમ કે ઇમીટેશન ચમકારા માર્યા વગર કાળનાં ગર્ભમાં વિલીન થતાં હશે. આવા અનેક રત્નોમાં એક રત્ન કહો, કે એક ફૂલ, માનવફૂલ તે સ્વ. શેઠ ચીમનલાલ ડુંગરદાસ શાહ :

આજથી ૬૬ વર્ષ પહેલાં સંવત ૧૯૧૮ માં ગુજરાતમાં આવેલા માણસા ગામમાં વિશા પોરવાડ જ્ઞાતિમાં આ પવિત્ર પુરૂષનો જન્મ થયો હતો. “પુત્રનાં લક્ષણ પારણામાંથી જણાય ” એ કહેવત પ્રમાણે તેમના પિતાશ્રી શેઠ ડુંગરદાસ અને માતાજી ન્યાલકોરનાં સરળ અને ધાર્મિક જીવનની તેમનાં પર નાનપણથીજ છાપ પડતી ગઈ, અને ક્રમે ક્રમે વિકાસ થતાં એક સુંદર જીવન ઘડી શકવાને તેઓ ભાગ્યશાળી થયા.

નાનપણમાં વ્યવહારોપયોગી અભ્યાસ પૂરો કરી, પોતાની નાનપણી પડતી જતી આર્થિક સ્થિતિને સુધારવા કેવળ ૧૬ વર્ષની નાની વયે દેશાટન કરવા તેઓ ગુજરાતની બહાર નિકલી પડ્યા હતા. ફરતાં ફરતાં સં ૧૯૩૪ ની સાલમાં પુનામાં આવીને તેમણે નાનામાં નાની પાયરીથી નોકરીની શરૂઆત કરી :

જીવનમાં મહત્વાકાંક્ષા કેવો જખરજસ્ત ભાગ ભજવે છે, એનું આ એક જીવતું દ્રષ્ટાંત છે, કે ચીમનલાલ શેઠના દિલમાં હલકા-સાં હલકી નાની નોકરી કરતી વખતે પણ ભવિષ્યની પ્રચંડ મહત્વા

કાંક્ષા જગતી થતી, અને તેના જોરેજ તેઓ ઉંચી પાયરીએ પહોંચી શક્યા હતા.

સં ૧૬૫૩ માં નોકરી છોડી, ધરનો વેપાર શરૂ કર્યો. અને સતેજ બુદ્ધિ, પ્રમાણિકતા, માયાળુ સ્વભાવ, નિરભિમાન વૃત્તિ અને જીવનની સાદાઈથી તેમણે વેપારમાં વિકાસ સાધી એક પછી એક એમ કરતાં પાંચ પેઢીઓ આસપાસનાં જિલ્લામાં જમાવી. આ તેમનો જોવો તેવો પુરૂષાર્થ ન કહી શકાય.

દરમિયાન તેમનો ધાર્મિક અભ્યાસ વધતો ગયો. અનેક સંત પુરૂષોનાં સમાગમ સેવ્યાં: જીવનને ભવ્ય ને ઉન્નત કરનારા અનેક પવિત્ર ગ્રંથો વાંચ્યા, અને ઉંચા વિચારો તથા રહેણી કરણીથી જીવનને સતેજ બનાવતા ગયા.

તેમના જીવનને આદિથી અંત સુધી ઉજળું રાખવાની કાળજી ખરેખર પ્રશંસનીય કહી શકાય. જગતનાં દેખાવો, આડંબરો, દંભો, ધાંધલો, અને દુનિયામાં ઠગવાનાં અનેક મોહામણાં બહુરૂપીઓથી તેઓ સદાય ચેતતા રહેતા.

ધાર્મિકતાની કેવળ વાતો કરી ઠગનારાં આજનાં આ જગત વચ્ચે ધાર્મિક જીવન 'જીવી' બતાવનાર આવા પવિત્ર પુરૂષો બહુજ વિરલ છે !

ધાર્મિક અને વ્યવહારીક ટેક, સત્ય ભાખવાની નિશ્ચળતા, અને બની શકે ત્યાં સુધી કોઈને લેશમાત્ર દુઃખ ન થાય તેવાં વચનો ઉચ્ચારી પોતાનું શુદ્ધ ને નીતિમય જીવન વહાવતા રહ્યા. આ પ્રમાણે તેમના સરળ અને નિર્દોષ જીવનની સાક્ષી આજ પણ અનેક મનુષ્યો મુક્તકંઠે તેમની પ્રશંસા કરી રહ્યાં છે.

પુરૂષોથી પ્રાપ્ત કરેલા પૈસાનો સંઘરો કરવામાં તેમણે કહાપણ નહોતું માન્યું. પરંતુ તેમણે છૂટે હાથે પુણ્યદાન કરીને જ જીવનની સાર્થકતા સમજ લીધી: દરેક તીર્થમાં વિવિધ રૂપે તેમનાં પૈસાનો સદ્વ્યય થયો-થાય છે. કેંક સ્થળે ભાતા વહેંચાવ્યા. ઘી, કેસર ને ફૂલની તીર્થોઓ ખાંધી. પરબડીઓ, દેરાસર, ઉપાશ્રય બંધાવ્યા. ઉપરાંત અનેક ખાતાંઓને ધર્મનો જરાય ભેદભાવ રાખ્યા વગર મદદ કરી ! આ બધી તેમના મૃત્યુ પછીની મીઠી સ્મૃતિઓ છે.

સાધુ, સાધ્વીને જોઈ તેઓ ગાંડા બને, ભક્તિથી તેમની જરૂરીઆતો પુરી પાડે, અને પોતાના મહાન આત્માની આદર્શમય પ્રવર્તીઓથી જગતને પરીચીત કરતાં ગયા:

તેમના સમાગમમાં આવનાર પ્રત્યેક વ્યક્તિ પર તેમના પવિત્ર હૃદયની છાપ પડતી અને દુઃખીઓને માટે તેમનાં દિલમાં થતો વલ-વલાટ જોઈને તો આપણને નમન કરવાનું મન થઈ જાય, એવા ભાવો જન્માવતા !

પરંતુ મેમાન ને મેહ ક્યાં સુધી ? મનુષ્ય જાતિનાં આ એક મેહમાને પોતાની કળા સંકોરવા માંડી. અને ક્રમે ક્રમે સંકોરતા આખરે પોતાની માતૃભૂમિમાં આવી સં. ૧૯૮૩ માં ભાદરવા વદી ૯ ને સોમવારનાં પ્રભાતે છેલ્લા પ્રાણ છોડ્યા: સદાની સમાધી સાધી: આહા ! મૃત્યુ સમયની તેમની ભાવના કેવી મનોહર હતી ! દેવદર્શન, સ્તવન અને સંજ્ઞાય ગાતાં ગાતાં હસતાં મુખે બીજી દુનિયામાં ઉપડવાની તૈયારી કરતાં વીતરાગ પ્રભુનું નામ લેતાં જેમણે જેમણે તેમને જોયાં હશે, તેમણે તેમણે તેમનાં આખા જીવનનો આંક હૃદયમાં જરૂર ઉતાર્યો હશે !

અંત સમયે મનુષ્ય પ્રભુનું નામ ત્યારેજ લાઇને આનંદે છે, કે જ્યારે સાર્થ જીવન પ્રભુમય વિતાડ્યું હોય ! પરંતુ મનુષ્ય મરે છે, ને સ્મૃતિ મૂકતો જાય છે.

તેમજ આપણે તે જીવાત્માની સંપૂર્ણ શાન્તિ ઈચ્છી તેમનાં ઉજળાં કાર્યો અને પવિત્ર જીવનની સ્મૃતિ તાજી કરી તેમના સુપુત્ર શેઠ ચંદુલાલ ચીમનલાલ તથા તેમનાં સુશીલ ધર્મ પત્નિ માણેકબાઈ તેમના નામને વધારે ઉજળું કરી, તેમની માફક પોતે પણ કાંઈક અમૂલ્ય પ્રસાદીઓ જગતને ધરતા રહે, એમ ઈચ્છીશું

પુના.
માગશીર્ષ સુદ ૨
સંવત. ૧૯૮૪

મોતીલાલ લાધાજી
તંત્રી. જૈન જીવન.

વિષયાનુક્રમણિકા.

પ્રકરણ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
પ્રકરણ ૧ હું	પ્રાણાતિપાત વિરમણ	૧
પ્રકરણ ૨ જી	મૃષાવાદ વિરમણ	૧૩
પ્રકરણ ૩ જી	અદત્તાદાન વિરમણ	૨૦
પ્રકરણ ૪ યું	મૈથુન વિરમણ	૨૫
પ્રકરણ ૫ મું	પરિગ્રહ વિરમણ	૩૩
પ્રકરણ ૬ હું	ક્રોધ વિરમણ	૪૨
પ્રકરણ ૭ મું	માન વિરમણ	૫૦
પ્રકરણ ૮ મું	માયા વિરમણ	૫૮
પ્રકરણ ૯ મું	લોભ વિરમણ	૬૩
પ્રકરણ ૧૦ મું	રાગ વિરમણ	૭૧
પ્રકરણ ૧૧ મું	દ્વેષ વિરમણ	૭૯
પ્રકરણ ૧૨ મું	કુલહ વિરમણ	૮૬
પ્રકરણ ૧૩ મું	અભ્યાખ્યાન વિરમણ	૯૨
પ્રકરણ ૧૪ મું	પૈશુન્ય વિરમણ	૯૮
પ્રકરણ ૧૫ મું	રતિઅરતિ વિરમણ	૧૦૨
પ્રકરણ ૧૬ મું	પરપરિવાદ વિરમણ	૧૦૭
પ્રકરણ ૧૭ મું	માયા મૃષાવાદ વિરમણ	૧૧૩
પ્રકરણ ૧૮ મું	મિથ્યાત્વશલ્ય વિરમણ	૧૧૮

પવિત્રતાને પંથે

અથવા

અઢાર પાપસ્થાનકોમાંથી નિવૃત્ત થવાનો
માર્ગ.

પ્રકરણ ૧ લું.

પ્રાણાતિપાત વિરમણ.

વમાત્ર સુખને શોધે છે. જ્યાં સુધી આત્માને પોતાના ખરા સ્વરૂપનો અનુભવ ન થાય, ત્યાંસુધી તેને કદાપિ ખરી શાન્તિ મળી નથી અને મળવાની નથી. આત્મા પોતે જ્ઞાન સ્વરૂપી છે. તેનામાં અનંતજ્ઞાન, અનંતશક્તિ અને અનંત આનંદ રહેલો છે. તે આત્મા પોતાના જ્ઞાનસ્વરૂપે જગતના તમામ પદાર્થોને—તે પદાર્થોના ગુણ અને પર્યાયો સહિત—જાણે છે અને અનુભવે છે. તે બાહ્ય પદાર્થોને તેમજ પોતાના શરીરોને સાધનો તરીકે વાપરે છે, પણ પોતે પોતાના સ્વરૂપમાંજ આનંદ માને છે. ઇન્દ્રિયોના આવેશો અને મનના વિચારો રૂપી તરંગો તેના પગ આગળ આવીને ભલે અથડાય પણ તે તો પોતાના ઉચ્ચ સ્વભાવરૂપ ખડક ઉપર સ્થિર રહે છે. કારણકે ઇન્દ્રિયો તથા મનને બળ આપનાર પણ પોતેજ છે; માટે જ્યાં આત્મા પોતાનું બળ ખેંચી લે

છે, ત્યાં મન તથા ઇન્દ્રિયો શિથિલ બની જાય છે, અને તે આત્માપર પોતાનો પ્રભાવ દર્શાવી શકતી નથી. આત્મા તો ઇન્દ્રિયો, મન અને વાસનાઓનો સેવક નહિ પણ સ્વામી છે. આત્માના બળનો શો ખ્યાલ આપી શકાય ? શ્રીમાન્ શુભચંદ્રાચાર્યે જ્ઞાનાર્ણવમાં કહ્યું છે કે,

અહોઽનંત વીર્યોઽયમાત્મા વિશ્વપ્રકાશકઃ ।

ત્રૈલોક્યં ચાલયત્યેવ ધ્યાનશક્તિપ્રભાવતઃ ॥

આ વિશ્વને પ્રકાશ આપનાર આત્મા અનંત શક્તિવાળો છે, તે પોતાની ધ્યાનશક્તિના પ્રભાવથી ત્રણ ભુવનને હલાવવા સમર્થ છે. આ આત્મશક્તિને દેવો અને અસુરો પણ વશ થાય છે, તો પછી સામાન્ય મનુષ્યો અને પશુઓની તો વાતજ શી ? આ આત્મશક્તિ આગળ મોટા મોટા નરેન્દ્રો અને ચક્રવર્તીઓ પણ નમી પડે છે. આત્માનું પ્રેમસ્વરૂપ જ્યારે પ્રકટ થાય છે, ત્યારે તે સ્વરૂપ પ્રકટ કરનારની સમીપમાં આવનારા વિરોધીઓનો વિરોધ ટળી જાય છે, એટલુંજ નહિ પણ સ્વભાવથી વિરોધી પશુઓ પણ પોતાનો વૈરભાવ ટાળી શાન્ત થઈ જાય છે. તેના પ્રેમની પ્રભા આગળ વૈર વિરોધનું વાદળ ટકી શકતું નથી. તે આત્મા પોતાના જ્ઞાનબળ વડે ભૂત ભવિષ્ય અને વર્તમાન ત્રણે કાળના બનાવોને હસ્તામલકવત પોતાની દૃષ્ટિ સમીપ એકજ સમયે જોઈ શકે છે. તેના શુદ્ધ હૃદયમાં દરેક બાહ્ય વસ્તુનું પ્રતિબિંબ પડે છે, અને તેથી કોઈ પણ જાતના પ્રયાસ સિવાય તે સર્વ પદાર્થો અને બનાવોને જોઈ શકે છે, જાણી શકે છે, અને અનુભવી શકે છે. વળી

પ્રમુદ આત્મા સ્વસંતુષ્ટ હોવાથી પોતાના સુખ માસ્તે તેને બહારના પદાર્થો કે મનુષ્યો પર આધાર રાખવા પડતો નથી. મનુષ્યોને પોતાના આત્માના દિવ્ય આનંદનું ભાન નેટલા પ્રમાણમાં ઓછું, તેટલા પ્રમાણમાં તે આનંદ મેળવવા માટે બાહ્ય પદાર્થો વિશેષ રૂપમાં મેળવવા ઇચ્છે છે અને મથે છે; પણ ખરા આત્મજ્ઞાનીનો આનંદ પોતાનામાં રહેલો હોવાથી તે બાહ્ય વસ્તુઓના સદ્ભાવ કે અભાવમાં એકસરખી પ્રસન્નતા બળવી શકે છે. તે અનુકૂળ કે પ્રતિકૂળ પ્રસંગોમાં—જગત જેને સુખ દુઃખના પ્રસંગો કહે છે તેવા પ્રસંગોમાં—આનંદમાં રહી શકે છે. આત્મા અમર હોવાથી અંતવાળી વસ્તુઓના સદ્ભાવે શું રાચે ? તેમજ અંતવાળી વસ્તુઓના અભાવે ખિન્ન પણ શું થાય ? અનંત કાળનો પ્રવાસી આત્મા આ બધા સંસાર રૂપી નાટકનો પ્રેક્ષક છે. દૃષ્ટા છે—સાક્ષી છે, પણ બૂલથી પ્રેક્ષક મટી એક્ટર—નાટકનો પાત્ર બનવા બંધ છે, એટલે લેપાય છે. અને સંસાર નાટકમાં તેને પણ અનેક ભાગ ભજવવા પડે છે.

આત્મા, ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે, અનંત આનંદમય, અનંત શક્તિમય અને અનંત જ્ઞાનમય છે. છતાં શા સાડ ખિન્ન, અદ્યપશક્તિવાળો અને બહુજ ન્યૂન જ્ઞાનવાળો જણાય છે ? તેની શક્તિ, જ્ઞાન અને આનંદને રોકનારાં કારણો ક્યાં છે ? જેમ સૂર્યના પ્રકાશને વાદળ રોકે છે, તેમ આત્માના પ્રકાશને રોકનારાં વાદળો ક્યાં છે ? વળી આપણે પોતેજ આ આત્મા હોવાથી અને આત્મા પોતે શક્તિ, જ્ઞાન અને આનંદના સમૂહરૂપ હોવાથી શા સાડ તે શક્તિ, જ્ઞાન અને આનંદનો આપણને અનુભવ થતો નથી ?

ઉપરના પ્રશ્નનો ઉત્તર સમજવાને આપણે એક દષ્ટાન્ત લઈએ.

હાલનું વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર આપણને જણાવે છે, તેમજ આપણે અનુભવથી બાણીએ છીએ કે આપણી ચારે બાજુએ હવા આવેલી છે, પણ જે વસ્તુ ચારે બાજુએ આવેલી હોય તેનું આપણને જ્ઞાન હોતું નથી. વળી આ હવાને વજન પણ છે. અને તે દરેક વર્ગ ઇંચ (square inch) ઉપર પંદર રતલ છે. છતાં આપણને તે વજનનો ભાર લાગતો નથી. પણ જો કોઈ પણ બાજુથી હવા લઈ લેવામાં આવે અને ત્યાં જગ્યા ખાલી થાય, તો હવાના દબાણનું તરતજ આપણને જ્ઞાન થાય, જો એક શીશામાંથી હવાના પંપ વડે હવા ખેંચી લેવામાં આવે, અને જો તે શીશાપર હાથ મૂકવામાં આવે તો હાથ ઉપર હવાનું દબાણ એટલું બધું થાય કે હાથમાંથી લોહીની સેરો નીકળે; કારણકે ઉપરના દબાણને રોકનારું હવાનું નીચેનું દબાણ તે વખતે હોતું નથી. તેજ રીતે આત્માની પૂર્ણ શક્તિઓ આપણામાં છે, પણ આપણાં હૃદયો બહારના પદાર્થો, વાસનાઓ અને વિચારોથી એટલાં બધાં ભરેલાં છે, કે તે આત્માની શક્તિઓનું દબાણ આપણને લાગતું નથી. જે પળે હૃદય ઉપરથી પાપ તરફ દોરી જતી વાસનાઓ અને વિચારોનો ભાર ઓછો થઈ જશે, તેજ પળે તે સ્થળે આત્માની શક્તિઓ પ્રકટ થઈ પોતાનો પ્રભાવ દર્શાવશે. આત્માની શક્તિઓ ખીલવવાની નથી, તે તો ખીલેલીજ છે. પણ તેને પ્રકટ થવામાં જે અંતરાયભૂત કારણો છે તે દૂર કરવાનાં છે.

આત્માની શક્તિઓને પ્રકટ થવામાં જે અંતરાય બૂત કારણો છે, તેને પાપ સ્થાનકો કહેવાં છે. તે પાપમા-અશુભ પ્રવૃત્તિના હેતુઓ છે. અને જ્યાંસુધી પાપ પ્રવૃત્તિના હેતુઓ વિદ્યમાન હોય ત્યાંસુધી અશુભ પ્રવૃત્તિ થવાની અને તેના પરિણામે જે કર્મરૂપ વાદળ પ્રકટે તે આત્મસૂર્યને પ્રકટ થવા દે નહીં. માટે જો આત્માની ખરી શક્તિઓ પ્રકટ કરી સ્વાનંદમાં મહાલવું હોય તો મનુષ્યે અઢાર પાપસ્થાનકોનું સ્વરૂપ સમજી જેમ બને તેમ તેનો ત્યાગ કરવા પ્રવૃત્ત થવું. તે અઢાર પાપ સ્થાનકો જૈન ધર્મમાં વર્ણવેલા છે, અને તે નીચે પ્રમાણે છે.

(૧) પ્રાણાતિપાત. (૨) મૃષાવાદ. (૩) અદત્તાદાન. (૪) મૈથુન. (૫) પરિગ્રહ. (૬) ક્રોધ. (૭) માન. (૮) માયા. (૯) લોભ. (૧૦) રાગ. (૧૧) દ્વેષ. (૧૨) કલહ. (૧૩) અભ્યાખ્યાન. (૧૪) પૈશુન્ય. (૧૫) રતિ અરતિ. (૧૬) પરિવાદ. (૧૭) માયા મૃષાવાદ. (૧૮) મિથ્યાત્વશલ્ય.

આ અઢાર પાપસ્થાનકો આત્માના પ્રકાશને પ્રકટ થતો અટકાવે છે. આ અઢારમાં પ્રથમના પાંચ પ્રાણાતિપાત, મૃષાવાદ, અદત્તાદાન, મૈથુન અને પરિગ્રહ મુખ્ય છે. બીજાં તેર ગૌણ છે. પણ આ પાંચને પુષ્ટિ આપી વધારે પ્રબળ બનાવે છે, તે અપેક્ષાએ તે તેર પણ પાપસ્થાનકો છે. વળી આ પાંચમાં પણ મુખ્ય પાપસ્થાનક હિંસા છે. તે બધા દોષોનું મૂળ છે. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં કહ્યું છે કે સર્વ જીવો પ્રત્યે અહિંસા-પ્રેમ (મૈત્રીભાવ) કરીને જીવ શાન્તિરૂપ નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરે છે. જ્ઞાનાવર્ણમાં પણ લખ્યું છે કે:—

અહિંસૈવ જગન્માતાઽ, હિંસૈવાનન્દપદ્મતિઃ ।

અહિંસૈવ ગતિઃ સાધ્વી, શ્રીરહિંસૈવ શાશ્વતી ॥

અહિંસા જગતની માતા છે. અહિંસા આનંદની શ્રેણી છે. અહિંસા એજ ઉત્તમગતિ-માર્ગ છે. અને અહિંસા એજ શાશ્વતી લક્ષ્મી છે. યોગ સૂત્રના રચનાર શ્રી પ્રત્ન-જલિ ઋષિ કહે છે કે:—

“જ્યારે મનુષ્યને અહિંસા સિદ્ધ થાય છે ત્યારે તેવા મનુષ્યની સમીપમાં વિરોધી પ્રાણીઓ પણ પોતાનો વૈર વિરોધ તણ દે છે.” આપણે શાસ્ત્રોમાં પણ સાંભળ્યું છે કે જ્યારે મહાવીર પ્રભુ સમીપસરણમાં બેસી ઉપદેશ આપતા હતા, તે સમયે સર્વ પશુ પંખીઓ પણ પોતાનો સ્વાભાવિક વિરોધ તણ એક બીજા સાથે પ્રેમભાવથી બેસતા હતા.

જે અહિંસાનો આવો પ્રભાવ છે તેનું સ્વરૂપ આપણે સમજવું જોઈએ, અને તેની પ્રતિપક્ષી હિંસાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.

પ્રાણુતિપાતનો અર્થ એજ થાય છે કે કોઈ પણ જીવને તેના પ્રાણથી વિમુક્ત કરવો અથવા તેને મારી નાખવો. મનુષ્યને અથવા પશુને સર્વથા મારી નાખવું, એટલાજમાં હિંસા સમાઈ જતી નથી, પણ પશુપર અતિ-શય ભાર ભરવો, તેની ચામડી છેદવી, તેને બાંધી રાખી તેને ઘાસ પાણી ન આપવાં, તેને સજ્જ ચાબકાથી મારવું, અથવા અણીવાળો પરોણો ઘોંચી તેની ચામડીમાં છિદ્ર પાંડવાં—આ સર્વનો પણ હિંસામાં સમાવેશ થાય છે. તેવી જ રીતે નોકર ચાકરને લાતો મારવી અથવા શરીરના બીજા

કોઈ ભાગપર મારવો, અથવા કોઈનો એક પાંચ અવયવા-
દિક નાહક કાપી નાખવો તે પણ હિંસા છે. સ્ત્રીઓને તેમ
જ હાથ નીચે મૂકાયેલાં બાળકોને સોટીથી મારવાં અથવા
કોઈ પણ શારીરિક શિક્ષા કરવી તે પણ હિંસા છે. જ્યારે
બાળકોને-કુમળા બાળકોને ગૃહમાં કે શાળામાં શિક્ષા
કરવામાં આવે છે ત્યારે તેમાંથી ચાર અનર્થો ઉપજે છે.
(૧) બાળકો બીકણુ થાય છે. (૨) તેઓ ભયને લીધે અસ-
ત્ય બોલતાં શીખે છે. (૩) તેઓ મારનારા પ્રત્યે દ્વેષ
રાખે છે, અને (૪) તેઓ જાતે પણ નિર્દયતાનો પાઠ શીખી
સમય જતાં પોતાના હાથ નીચે આવતાં બાળકો તરફ
ઘાતકી બને છે.

પોતાના પ્રાણુ જેટલા પોતાને પ્રિય છે, તેટલા જ
સામાના પ્રાણુ તેને પ્રિય છે, પણ મનુષ્યો ક્રોધ કે લોભ
કે કામના આવેશમાં આવી બીજાઓને હેરાન કરતાં, અથવા
બીજાઓના શરીરને અનેક પ્રકારનો ત્રાસ ઉપજાવતાં જરા
પણ ડરતા નથી. માંસાહારનો પણ હિંસામાં સમાવેશ થાય
છે. માંસ પશુના વધ શિવાય મળતું નથી. માટે જે લોકો
માંસાહાર કરે છે, તેઓ હિંસાના પાપના ભાગી બને છે.
માંસાહારી પશુના વિકાસક્રમમાં અડચણ નાખે છે, તેટલે
અંશે કુદરતી નિયમ પ્રમાણે તેના પોતાના વિકાસમાં અંત-
રાયો આવે છે. પશુને લાગુ પડેલા ક્ષય, ચાંદી, વગેરે
રોગોના જંતુઓ પણ તે માંસમાં હોય છે. અને તેથી
તે માંસ ખાનાર મનુષ્યને તે રોગો લાગુ પડવાનો સંભવ
છે. વળી પશુને જ્યારે મારવામાં આવે છે, ત્યારે તે
પશુના હૃદયમાં સ્વાભાવિક રીતે ક્રોધ, વૈર, ધિક્કારના વિચારો

પ્રકટે છે, અને તેથી તેવા પશુનું માંસ ખાનાર પણ કોપી થીડીઓ અને અશાન્ત બને છે. માંસ ખાનારને દાડ પીવાની જરૂર પડે છે, એટલે એક અનર્થ બીજા અનર્થનું કારણ બને છે. માંસાહાર સામાન્ય બીજાં અનાજો કરતાં મોંઘું પડે છે. પશુઓનો વધ થવાથી દુધ, દહીં, ઘી, માંખણ વગેરે મોંઘાં મળે છે, અને ખેતીને પણ પુષ્કળ નુકસાન થાય છે. પણ આ બધાં કારણો કરતાં સૌથી મોટું કારણ તો એજ કે પશુઓને આપણા જેવીજ લાગણી હોય છે. આપણે મનની બાબતમાં વિશેષ આગળ વધ્યા હોઈશું, પણ તેમની સુખદુઃખની લાગણીઓ લગભગ આપણા જેવી જ હોય છે. માટે તેવા લાગણીવાળા જીવને મારી, પોતાના બાહ્યસ્વાદની તૃપ્તિ કરવી એ ખરેખર અનર્થ અને મહા હિંસક કામ છે. માટે અહિંસક બનવા ઇચ્છનારે માંસનો તથા માંસની બનાવેલી વસ્તુઓનો જરૂર ત્યાગ કરવો જોઈએ.

યજ્ઞ નિમિત્તે પશુઓનો જે વધ કરવામાં આવે છે, તે પણ મોટામાં મોટી હિંસા છે. જે દેવી જગદમ્બા જગતની માતા કહેવાય છે, તે કદાપિ પોતાના બાળકનાં રૂચિથી પ્રસન્ન થાય નહિ, અને જે પોતાનાં નિર્દોષ અને નિરપરાધી પશુઓ રૂપ બાળકોના વધથી સંતુષ્ટ થાય તે દેવી નામને પાત્રજ શી રીતે થઈ શકે ? મનુષ્યે દેવીને દિવ્ય શક્તિને પ્રસન્ન કરવા પોતાની અંદર રહેલી પાશવ વૃત્તિઓનો-જેવી કે ક્રોધ, મોહ, લોભ, મત્સરા, પરનિંદ્રેષ વગરનો-લોભ આપવો જોઈએ. એક સ્થળે કહ્યું છે કે:

યુપં છિત્વા પશૂન્ હત્વા કૃત્વા રુધિરકર્દમમ્
યદૈવં ગમ્યતે સ્વર્ગં નરકે કેન ગમ્યતે ॥

ને યજ્ઞ સ્તંભ છેદીને, પશુઓને હણીને, અને લોહીનો કાદવ બનાવીને-આ પ્રમાણે જ્યારે સ્વર્ગ જવાનું હોય તો પછી નરકે કોણ જશે ? માટે યજ્ઞ નિમિત્તે જે હિંસા થાય છે, તે અજ્ઞાનમૂળક છે. તેનો કોઈ પણ રીતે બચાવ થઈ શકે તેમ નથી.

શિકાર એ પણ હિંસાનું એક મોટું કારણ છે. શિકારી મનુષ્યો તેને એક રમત રૂપ ગણે છે. પણ તે રમતમાં બીજાઓના પ્રાણ બચ છે, તેનું તેઓને ક્યાં ભાન હોય છે ? શરીરબળ ખીલવવાના અનેક માર્ગ છે, નિર્જીવ વસ્તુને નિશાન કરી ધનુર્વિદ્યા ક્યાં શીખાતી નથી ? પણ બીજાઓને-અનાથોને સ્વચ્છંદથી મારવામાં શૂરવીરોને એક પ્રકારનો ખોટો રસ પેદા થાય છે. પણ શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે:-

उद्यतं शस्त्रमालोक्य विषादभयविह्वलाः ।

जीवाः कंपन्ति सर्वत्र नास्ति मृत्युसमं भयम् ।

कंटकेनापि विद्धस्य महती वेदना भवेत् ।

चक्रकुतंकાસિ શક્તયાચૈચ્છિદ્યમાનસ્ય કિં પુનઃ ॥

નિરાશા અને ભયથી વિર્જ્વળ થયેલા જીવો ઉગામેહું શસ્ત્ર નેહને કંપે છે, કારણ કે મૃત્યુ સમાન બીજો ભય નથી. કાંટા ખૂંચી જવાથી પણ પ્રાણીને જ્યારે મોટી વેદના થાય છે, ત્યારે ચક્ર, ભાલો, તરવાર, બરછી, વગેરે શસ્ત્રોથી છેદાતા પ્રાણીની વેદનાની તો વાત જ શી ?

પ્રાચીન સમયમાં યુદ્ધનાં પ્રસંગે જો કોઈપણ મનુષ્ય મુખમાં ઘાસનું તરણું ઘાલે તો સામે પ્રબળ શત્રુ તેને જીવતો મુકતો હતો. મુખમાં તરણું ઘાલનાર હવે પશુ જેવો

છે, માટે ને શું મારવો ? પણ તુલુ ખાધને જીવનારા, ઝરાતું નિર્મળ જળ પી તુલુ શમાવનારા નિર્દોષ પશુઓની હિંસા શિકાર કે મોજશોખ નિમિત્તે થાય છે, અને વર્તમાનપત્રોમાં તે બહાદુરીનાં કાર્યો હોય તેમ તેનાં લાંબાં વર્ણનો આવે છે, એજ સૂચવે છે કે આપણી સમાજનું અંતઃકરણ આ બાબતોને દોષ રૂપ ગણવા જેટલું ખીલ્યું નથી.

કેવળ શરીરથીજ હિંસા થાય છે એમ નથી. વચન અને મનથી પણ આપણે હિંસા કરીએ છીએ. વચન ઉપર સંયમ નહિ રાખવાથી આપણે ન બોલવાનું બોલીને સામી વ્યક્તિના જીવને દુઃખ આપીએ છીએ. શારીરિક ઘા કરતાં પણ વચનના ઘા કેટલીકવાર વધારે અસહ્ય નીવડે છે. અને તેને લીધે કેટલાંએક ઝોશીકાં આંસુઓથી ભીજતાં હશે, તેનો તે વચનો બોલનારને ક્યાં ખ્યાલ હોય છે ? જીભમાં અમૃત પણ છે અને ઝેર પણ છે. વાણીમાં ઘાયલ કરવાની શક્તિ છે, અને ઘા રૂઝવવાની પણ શક્તિ છે. માટે હિંસાના પાપથી બચવા ઇચ્છનારે વાણીમાં મીઠાશ રાખવી.

કવિ બાલાશંકર કહે છે કે,

કહુ વાણી શુભે જો તું મીઠી વાણી સદા કહેજે,

પરાધ મૂર્ખતા કાજે મુખે ના ઝેર તું લે જ.

જૈન શાસ્ત્રમાં જે પાંચ સમિતિઓ કહેલી છે, તેમાં એક ભાષા સમિતિ છે. ભાષા સમિતિ જણાવે છે કે તે વાણી સારી રીતે બોલવી જોઈએ, તે અન્યાય યુક્ત નહિ પણ ન્યાય યુક્ત હોવી જોઈએ, તે અપ્રિય નહિ પણ પ્રિય હોવી જોઈએ, તે અસત્ય નહિ પણ સત્ય હોવી જોઈએ. જે

વાણી પોતાને પશ્ચાત્તાપ ઉપજાવતી નથી તેવી વાણીનોજ ઉચ્ચાર કરવો લાભદાયક થઈ શકે છે.

મનુષ્ય, શરીરથી હિંસા ન કરે, વચનથી પણ કોઈને નુકસાન ન કરે, છતાં જો તેના મનમાં બીજાનું અશુભ કરવાની વૃત્તિ હોય તો તે મનવડે પણ હિંસા કરે છે.

મનથી પાપકર્મ બંધાય છે, અને મનથી પાપકર્મ છુટે છે, તેના પર પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિનું દ્રષ્ટાન્ત જૈન આલમને સુવિદિત છે. પોતાના મનના શુભ ભાવ વડે તે સ્વર્ગ પ્રાપ્તિને વાસ્તે યોગ્ય થયા, મનના અશુભ પરિણામ વડે બીજાને મારવાની પ્રબળ ઇચ્છા કરવાથી નરકના દુઃખો ભોગવવાને પાત્ર બન્યા, અને થોડાજ સમયમાં તે અશુભ વિચારોને દૂર ફેંકી પોતાની ખરી સ્થિતિનું ભાન લાવી આત્મ સ્વરૂપનો વિચાર કરતાં કેવલ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા સમર્થ થયા. આ ત્રણે સ્થિતિમાં મન એજ મોટું કારણ છે. માટે મનથી બીજાનું અશુભ ચિંતવવું, બીજાને દુઃખ થાય એવી ભાવના ભાવવી એ પણ હિંસા છે. કારણકે મન એવ મનુષ્યાનાં કારણં બંધમોક્ષયોઃ કારણુ કે મન એજ મનુષ્યોને બંધ અને મોક્ષનું કારણુ છે. વળી આ સ્થળે એ પણ વિચારવા જેવું છે કે જો મનમાં હોય તે બહાર આવ્યા વિના રહેતું નથી. દરેક કાર્યનો પિતા વિચાર છે. વિચાર ઘટ થતાં તે કાર્યરૂપે પરિણમે છે. માટે જો મનુષ્યના હૃદયમાં બીજાનું બુઝં કરવાની ભાવના હશે, તે મનુષ્ય બહેલો કે મોડો બીજાને નુકસાન કર્યા વિના રહેનાર નથી. માટે આત્માર્થીએ સર્વનું શુભ ચિંતવવું. બૃહત્ શાન્તિમાં લખ્યા પ્રમાણે સદા એવી ભાવના ભાવવી કે:—

શિવમસ્તુ સર્વજગતઃ પરહિતનિરતા ભવન્તુ ભૂતગણાઃ ।

દોષાઃ પ્રયાન્તુ નાશં સર્વત્ર સુખિનો ભવન્તુ લોકાઃ ॥

સર્વ જગતનું કલ્યાણ થાઓ, લોકો પારકાના હિતમાં તત્પર બનો, તેમના દોષો નાશ પામો, અને સર્વ સ્થળે લોકો સુખી થાઓ.

વંદિતા સૂત્રમાં પણ આપણે પ્રતિદિન બોલીએ છીએ કે

સ્વામેમિ સર્વ જીવે સર્વે જીવા સ્વમન્તુ મે ।

મિત્તિ મે સર્વ ભૂણસુ વેરં મઙ્ગં ન કેણઈ ॥

હું સર્વ જીવોને ક્ષમા આપું છું, સર્વ જીવો મને ક્ષમા આપો. મારે સર્વ સાથે મૈત્રી છે, મારે કોઈ સાથે વેર નથી. માટે હિંસાના પાપથી વિમુખ થઈ મનુષ્યે અહિંસા ધર્મનો આશ્રય લેવો. કારણકે જ્ઞાનાર્ણવમાં કહ્યું છે કે.

તન્નાસ્તિ જીવલોકે જિનેન્દ્ર દેવેન્દ્રચક્ર કલ્યાણમ્ ।

યત્ પ્રાપ્નુવન્તિ મનુજા ન જીવરક્ષાનુરાગેણ ॥

આ જગતમાં જીવ રક્ષા પર પ્રેમ રાખવાથી મનુષ્ય સમસ્ત કલ્યાણકારી પદ પ્રાપ્ત કરે છે. તીર્થંકર, દેવેન્દ્ર, ચક્રવર્તીત્વ જેવું એક પણ પદ નથી કે જે દયાવાન (અહિંસક) ને ન મળે. માટે પોતાની આત્મશક્તિ પ્રકટ કરવા વાળા દરેક જીવે શરીરથી, વચનથી, અને મનથી કોઈ પણ જીવને દુઃખ ન થાય તેવી રીતે વર્તન કરવું.

પ્રકરણ ૨ જી.

મૃપાવાદ વિરમણ.

જીવિ વિશ્વ સત્યથી ચાલે છે. સૂર્ય, ચંદ્ર, તારાઓ પોતાની ગતિમાં ચાલ્યા કરે છે. તે પણ સત્યવડેજ. યોગ સૂત્રના રચનાર મહર્ષિ પતંજલિએ કહ્યું છે કે સત્યપ્રતિષ્ઠાયાં વચનસિદ્ધિઃ જ્યારે મનુષ્યમાં સત્ય પૂર્ણ રીતે સિદ્ધ થાય છે, ત્યારે તે મનુષ્યને વચનસિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે, અર્થાત્ તે જે કંઈ બોલે છે તે પ્રમાણે થાય છે. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે,

“પુછ્યા સિવાય પોતે બોલવું નહિ, અને પૂછે ત્યારે અસત્ય બોલવું નહિ.” Truth is the purity of speech. સત્ય એ વાણીની પવિત્રતા છે. પણ મનુષ્યો ક્રોધથી, લોભથી, કપટથી, અહંકારથી, ભયથી, હાસ્યથી અથવા સ્વાર્થથી કે પોતાના દોષો છુપાવવા માટે અસત્ય બોલે છે. પવિત્ર આચાર વિચારવાળા મનુષ્યો પણ આ અસત્યના પાસથી સર્વથા મુક્ત હોતા નથી. ગરીબ તેમજ તાલેવંત, ગૃહસ્થ તેમજ સાધુ, પુરૂષ કે સ્ત્રી, બાળક કે વૃદ્ધ—આ સર્વમાં સંપૂર્ણ સત્ય બોલનાર ભાગ્યેજ જડી આવે છે. જેવું મનમાં હોય તેવુંજ વચનમાં બોલનાર પુરૂષ યા સ્ત્રી વિરલ હોય છે. આમ કહેવું તે જગતને અન્યાય આપવા જેવું લાગે, પણ અનુભવથી આ વાતની સત્યતા જણાઈ આવશે.

અસત્યનો મોટામાં મોટો દોષ એ છે કે જ્યાં અસત્ય જણાયું ત્યાં તે કહેનાર ઉપર લોકો અવિશ્વાસની નજરથી જુએ છે. તેની બીજી ખરી વાતો પ્રત્યે પણ લોકોને અશ્રદ્ધા પ્રકટે છે. વ્યાપારીઓ લાખો રૂપીયાના માલ ધીરે છે, તે પણ સામાની શાખ અથવા આખરૂથી. આખરૂ અથવા સાખ અસત્યથી નાશ પામે છે. કેટલાક મનુષ્યો તોલ માપમાં ઓછું આપે અથવા વિશેષ લે છે. કેટલાક જુઠા ફસ્તાવેજો બનાવે છે, અથવા ખોટી સાક્ષીઓ પુરે છે. કેટલાક જમીન, ઠેાર અથવા કન્યાની લેબડદેવડમાં અસત્ય બોલે છે. વ્યાપાર રોજગારમાં તો જુઠા સમ ખાવા તેતો કેટલાક વ્યાપારીઓને સહજ થઈ પડ્યું છે. વારંવાર અસત્ય બોલવાથી લોકોના મનની સ્થિતિ એવી અધમ બની જાય છે, તથા તેમનાં અંતઃકરણ એવાં બુઠ્ઠાં-લાગણી વગરના-થઈ જાય છે કે પોતે આ અસત્ય બોલે છે તેનું પણ તેમને જ્ઞાન હોતું નથી, તો પછી તે બોલવાથી પોતાના આત્માનું અહિત થાય છે તેનો તો ખ્યાલજ ક્યાંથી આવે ?

લોકોમાં અસત્ય બોલવાનો રિવાજ છે, એ માન્યતાને લીધે કોઈ પણ માલ વેચનાર પર બીજાઓને વિશ્વાસ આવતો નથી. તેથી એક વસ્તુ ખરીદવાને મનુષ્યોને અનેક દુકાને ભ્રમવું પડે છે. છતાં પણ પોતે કદાચ છેતરાયો હશે, એવો મનમાં સંશય રહ્યા કરે છે. વળી આ રીતે વસ્તુઓ ખરીદતાં સમય અને શક્તિનો કેટલો વ્યય થાય છે, તે ક્યાં લોકો નથી જાણતાં તથા સમજતાં ?

મૃષાવાદ,—અસત્ય કેવી રીતે અને શા કારણથી બોલાય છે, તેના કેટલાક દાખલાઓ વિચારીએ.

કેટલાક તો બડાઈ મારનારા મનુષ્યો હોય છે. તેઓની સર્વ વાતો અતિશયોક્તિથી ભરેલી હોય છે. તેઓ પોતાની દોલતના, સમાજમાં પોતાની સ્થિતિના, મોટા મોટા મનુષ્યો સાથેની પોતાની દોસ્તીના, પોતાને મળેલા માન ચાંદના, પોતાના વડિલે ભૂતકાળમાં કરેલા પરાક્રમેનાં, અને ભવિષ્યમાં તે કેવાં પરાક્રમે કરી શકશે, તેને લગતા હવાઈ ખ્યાલોના સંબંધમાં બડાઈ મારતાજ હોય છે. આ હકીકતોનો અર્ધ કરતાં પણ વધારે ભાગ તેઓની કલ્પના શક્તિથી તેઓએ રચ્યો હોય છે, અને સત્યના પ્રકાશમાં આ હકીકતો ટકી શકે તેવી હોતી નથી. માટે સત્યના ઉપાસકે આવી ખોટી બડાઈ મારવાની ટેવથી દૂર રહેવું. જ્યારે મનુષ્ય બીજાને કાંઈ વાત કહેવા માંડે છે, ત્યારે તે વાતને રસિક બનાવવાને તેના અંગમાં ન્યૂનતા હોય તે પોતાની કલ્પનાવડે ભરી છે, અને આ રીતે અસત્ય બોલવાને દોરાય છે.

બીજા પ્રકારના અસત્યવાદીઓ દ્વેષથી અસત્ય વચનો બોલવાને દોરાય છે. તેઓ બીજાઓ સંબંધી અપ્રિય બાબતો સાંભળીને તેમાં પોતાના તરફથી કાંઈક ઉમેરો કરીને જગત આગળ એવું વણીને મૂકે છે કે લોકો તે વાત માનવાને દોરાય છે. તેઓ આ રીતે વગરપૈસાના પરનિંદા ફેલાવનારા ફેરીઆઓનું કામ કરે છે. આ ગુન્હો ઘણો મોટો છે, કે એથી ચારિત્રપ્રતિષ્ઠાને થતી હાનિ ન સહન થવાથી કેટલાકે આપઘાત કર્યાના દાખલા જગપ્રસિદ્ધ છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે સહસાત્કારે કોઈની ખરી પણ ગુપ્ત વાત પ્રકટ કરવી એ પણ સત્યનો અતિચાર છે, તો પછી

બીજાની અછતી વાત જગત્ આગળ મૂકવી તેના જેવો અનર્થ બીજો કયો હોઈ શકે? આ બધાં જીવનનાં પાપો છે, તેનાથી સત્યના ઉપાસકે ચેતતા રહેવું જોઈએ. જ્ઞાનાર્થવકાર લખે છે કે:—

પૃષ્ઠૈરપિ ન વક્તવ્યં ન શ્રોતવ્યં કથંચન ।

વચઃ શંકાકુલં પાપં દોષાઢ્યં ચાભિસૂચકમ્ ॥

જે વચન શંકાભર્યું હોય, પાપમય હોય, દોષવાળું હોય અથવા બીજાની ઇર્ષા ઉત્પન્ન કરનારું હોય, તેવું વચન બીજાએ પૂછવા છતાં પણ કહેવું નહિ, તેમ તેવાં વચનો સાંભળવાં પણ નહિ.

આપણને આવાં વચનો સાંભળવામાં રસ પડે છે, તેજ આપણી નિર્બળતા સૂચવે છે. આપણે બીજાના સંબંધમાં જે અપ્રિય અથવા અનિષ્ટ વાત સાંભળીએ તે ખરી ના પણ હોય, અને કદાચ ખરી હોય તોપણ તે વિષે ન બોલવું એ વધારે દયાભર્યું છે.

કેટલાક અસત્યવાદીઓ પોતાના વચનનો ભંગ કરે છે, અને કારણ પૂછતાં એક યા બીજું બાનું રજુ કરે છે. સત્ય બોલવાથી ઠપકો મળશે, એવા પ્રસંગો હોય ત્યાં અસત્ય બોલવામાં આવે છે. નોકરોમાં આ દુર્ગુણ વિશેષ હોય છે. જ્યાં માબાપ અથવા શિક્ષકો બહુ જ સખ્ત હોય છે, અને જ્યાં સત્ય કરતાં પ્રશંસાને વધારે માન અપાય છે, ત્યાં ઘણાં બાળકો અથવા વિદ્યાર્થીઓ અસત્ય બોલવાને દોરાય છે.

એક મનુષ્ય પાંચ રૂપીઆને વાસ્તે અસત્ય બોલે છે. તેનો અર્થ એજ કે સત્ય કરતાં તે પાંચ રૂપીઆને વધારે કીંમતી ગણે છે. મનુષ્ય ધારે તો સર્વાંગ સંપૂર્ણ સત્ય બોલી શકે, પણ તેને વાસ્તે ભોગ આપવા તેણે તૈયાર રહેવું જોઈએ. હરિશ્ચંદ્ર સત્યવાદી રહી શક્યા, કારણ કે પોતે આપેલા વચનને ખાતર ભોગ આપવાને તત્પર હતા. આજે હજારો વર્ષે તેનું નામ આપણી જીભપર તરી આવે છે. યુધિષ્ઠિર-ધર્મરાજ કહેવાતા. યુધિષ્ઠિર-અણીને પ્રસંગે અશ્વત્થામા મરાયો-નરો વા કુંજરો વા-પછી તે મનુષ્ય હોય કે હાથી હોય-એટલું ધીમેથી બોલ્યા. તરતજ તેમનો રથ જે પૃથ્વીપર ચાલતો હતો, તેનું ચક્ર ભૂમિમાં પેસી ગયું. તે સત્યવાદી જીવે અસત્ય કહ્યું પણ તરતજ તેના અંતઃકરણે ડાંખ દીધો. અંતઃકરણ રૂપી ઝગઝગતી તરવારે તેના મર્મસ્થળને ભેડ્યું. આ સ્થળે કોઈ પ્રશ્ન કરે કે આપણે આટલું બધું અસત્ય બોલીએ છીએ, છતાં આપણને કેમ એકદમ અસર થતી નથી ? કારણ એજ કે ઉજળે લુગડે ડાઘ લાગે. ઉજળી ભીંતપર કાળું ધાણું તરત દેખાય, પણ જ્યાં બધું કાળું હોય ત્યાં જરાક કાળાશનો ઉમેરો થયો તો તે શી રીતે જણાય ? જેણે વ્રત લીધા હોય તેને અતિચાર લાગે, પણ જે સદા અનાચારમાં રમણ કરતો હોય, તેને પાપથી પાછા હઠવાનો વિચારજ ક્યાંથી સુઝે ?

અસત્યના કેટલાક ગેરલાભ આપણે વિચાર્યા, તેજ રીતે સત્યના લાભ પણ વિચારવા જરૂરના છે. સત્યથી લોકોમાં આપણા પ્રત્યે વિશ્વાસ આવે છે, માન પ્રતિષ્ઠા

વધે છે. વ્યાપાર રોજગાર પણ તે સાખ-આખરને લીધે સારો ચાલે છે. સત્યવાદી મનુષ્યમાં સત્યથી એક પ્રકારનું બળ આવે છે. અસત્ય બોલનારા અચકાતા અચકાતા બોલે છે. ત્યારે આ સત્યવાદી પુરૂષ બેઘડક પોતાના પૂર્ણ જ્ઞેશથી પોતાની વાત રબુ કરે છે. કારણ કે તેને પોતાના સત્યપર વિશ્વાસ છે. પણ આ બધા વ્યવહારિક લાભ ઉપરાંત કેટલાક આધ્યાત્મિક લાભ પણ થાય છે. પ્રથમ તો તેના આત્માને અનંત સંતોષ થાય છે. મનુષ્ય જ્યારે રાત્રે પોતાના કાર્યનું નિરીક્ષણ કરવા બેસે, અને પોતાના અંતઃકરણ સાથે એમ કહી શકે કે હું આજે કોઈ પણ બાબતમાં અસત્ય બોલ્યો નથી, અથવા મારા વચનથી મેં કોઈને પણ ઉંધું સમજવાનો અવકાશ આપ્યો નથી, તો તે મનુષ્યને કેટલો સંતોષ થતો હશે. તેનો ખ્યાલ લાવો, અને તેવો આત્મ-સંતોષ તમે પણ શા સારૂ પ્રાપ્ત ન કરી શકો, તે વિચારો. વળી નિરંતર સત્ય વિચારો કરવાથી અને સત્ય બોલવાથી મનુષ્યને એક ધૈરણ મળે છે, કે જે વડે તે અનેક અસત્ય બાબતોમાંથી, જેમ અનેક ખોટા કાચના કકડામાંથી ઝવેરી ખરા હીરાને પારખી શકે છે તેમ, સત્યને પારખી શકે છે. તે મનુષ્ય અને તેનાં વચનોની કિંમત આંકી શકે છે, અને તેથી તેને છેતરાવાનો ભય રહેતો નથી. તેનો આત્મા સત્યના તેજથી પ્રકાશે છે. અને કેટલીક વાર તો મનુષ્યો તેની પાસે અસત્ય બોલતાં થરથરે છે.

વળી સત્યનું આયુષ્ય બહુ લાંબુ હોય છે. અસત્ય થોડો સમય કદાચ ફાવે, પણ તેનું આયુષ્ય બહુ અલ્પ હોય છે. પણ સત્ય તો ખડક જેવું હોય છે, જેના પર પ્રચંડ

જળ કલ્લોલો અથડાય છતાં તે ટકી શકે છે, માટે આત્મ-હિતાર્થી મનુષ્યે સત્યનું મહત્ત્વ વિચારી સત્ય બોલવાનો અભ્યાસ પાડવો જોઈએ.

વળી મનુષ્યને એક અસત્ય છુપાવવાને બીજાં સો અસત્ય ઉભાં કરવાં પડે છે, તેમાં બીજા મનુષ્યોને પણ પોતાના અસત્યના ભાગીદાર બનાવવાની જરૂર પડે છે. વળી અસત્યમાં એવાં બીજાં રહેલાં હોય છે કે જે પોતાના જ નાશના કારણુ રૂપ બને છે.

“છેતરનારજ છેતરાય છે” એ વચન સદા સર્વદા હૃદયમાં કેતરી રાખવાનું છે. અસત્ય એ ચાર દિવસના ચાંદરણુ જેવું છે.

ધારો કે આપણે એવું અસત્ય બોલીએ કે જેથી સામી વ્યક્તિને નુકસાન ન પણ થાય. છતાં આપણને પોતાને જે મોટું નુકસાન થાય છે, તેનો વિચાર કરવો ઘટે છે. અસત્યથી અથવા આપણે જે કાંઈ જાણુતા અથવા માનતા હોઈએ તેની વિરૂદ્ધ બોલવાથી આપણું મન મલીન બને છે, અને તેથી આત્માપર એક જાતનો પડદો આવી જાય છે. અને આપણે આત્માનો પ્રકાશ ઝીલવા અસમર્થ થઈએ છીએ. આપણી દ્રષ્ટિ ઉપર પડલ આવી જાય છે, અને અમુક વસ્તુ અથવા બનાવમાં સત્ય તત્ત્વ શું છે, તે આપણે જાણી શકતા નથી. પણ—

He who thinks truth, speaks truth or acts truth, acquires—a power to know truth by intuition which is above all reasoning.

જે સત્ય વિચારે છે, સત્ય બોલે છે, અને સત્ય વર્તન રાખે છે, તે અન્તરપ્રતિભા જે બુદ્ધિની પણ પેલીપારની શક્તિ છે, તે વડે સત્ય જાણવાની, પારખવાની શક્તિ મેળવે છે.

પ્રકરણ ત્રીજું.

અદત્તાદાન વિરમણ.

જીવું પાપ સ્થાનક—આત્માના પ્રકાશને રોકનારું કારણ અદત્તાદાન છે. તેનો સામાન્ય અર્થ એ થાય છે કે બીજાએ નહિ આપેલી વસ્તુ, તેની ઈચ્છા સિવાય લેવી તે, અદત્ત—નહિ આપેલું આદાન અથવા ગ્રહણ છે.

જીવોને બાહ્ય વસ્તુઓ મેળવવાનો શોખ થાય છે. લોકોની વાસનાઓ અને જરૂરીઆતો વધવા પામી છે. જે પદાર્થો પ્રથમ મૌજશોખની ચીજો તરીકે ગણવામાં આવતા હતા, તે હવે દરરોજની જરૂરીઆતના વિષયો થઈ પડ્યા છે. એટલે વિશેષ ધનની જરૂર પડે છે. તે ધન જો યોગ્ય રસ્તે મળે તો તો ઠીક, પણ જો તે ન મળે તો અન્યઃયથી, કપટથી, બીજાને છેતરીને, ચોરી કરીને અથવા વિશ્વવાસઘાત કરીને પણ તે મેળવવા જીવો દોરાય છે. અને આ રીતે આ ત્રીજા પ્રકારનું પાપ કર્મ કરે છે. ધન એ મનુષ્યના બાહ્ય પ્રાણ છે. અને તે જવાથી મનુષ્યના આંતર પ્રાણનો પણ નાશ થવા સંભવ છે. જ્ઞાનાર્ણવમાં લખ્યું છે કે:—

વિત્તમેવ મતં સૂત્રે, પ્રાણા બાહ્યાઃ શરીરિણામ્ ।

તત્પ્રાપ્તિપદ્ધતિભિરપ્યસ્તુ સ્તે પ્રાગેવ ઘાતિતાઃ ॥

ધનને સૂત્રમાં જીવોના બાહ્યપ્રાણ રૂપ કહેવામાં આવ્યું છે. માટે તે હરણ કરવાથી તેના પ્રાણજ લીધા એમ કહી

શકાય. ધન જવાથી મનુષ્યની દૃતિ, બુદ્ધિ વગેરેનો નાશ થાય છે. કેટલાક મનુષ્યો ધન જવાથી ગાંડા તથા ચિત્તભ્રમ થઈ ગયાના જેવામાં આવે છે.

કપટથી અથવા અન્યાયથી પરધનનું હરણ કરવાથી કે ચોરી કરવાથી શા શા ગેરલાભ થાય છે, તે આપણે વિચારીએ. તેવા મનુષ્યને મોટો ગેરલાભ તો એ થાય છે કે કોઈ તેનો વિશ્વાસ કરતું નથી. આવું કામ કરનારને નિરંતર રાજ્યનો ભય રહ્યા કરે છે. જ્યારે મનુષ્યને પરધન હરણ કરવાની ઇચ્છા જાગે છે, ત્યારે તે ન્યાય અન્યાય કાંઈ પણ જોતો નથી, અને ધનને ખાતર પોતાના સ્વજનોની પણ હાત કરવા તે તૈયાર થાય છે, તો પછી બીજા દૂરના સંબંધીઓનું તો કહેવું જ શું ? તેવા મનુષ્યનો કોઈ સંસર્ગ કરતું નથી અને પોતાને ત્યાં આવ્યો હોય તો તે જ્યાં સુધી ન જાય, ત્યાં સુધી સર્વ કોઈ તેના પ્રત્યે શંકાની નજરથી જુએ છે. તેવું કામ કરનારનું ચિત્ત સદાસર્વદા ભયભ્રાન્ત રહે છે, અને રાત્રે પણ તેને નિદ્રા આવતી નથી. હું પકડાઈ જઈશ, એ વિચારથી તે જાગ્યા કરે છે. બીજાને દુઃખી કરીને કોઈ શાન્તિ પામ્યું નથી અને પામી શકે પણ નહિ.

કોઈ ચોરી કરે, ચોરને મદદ કરે. ચોરે ચોરી લાવેલી વસ્તુઓ ખરીદ કરી લે, અથવા સાચવી રાખે, ઓછાં અધિક માપ કરી બીજાને છેતરે, વસ્તુઓમાં શેળભેળ કરે, કોઈ પણ રીતે જેનાપર પોતાનો ખરો હક્ક નથી, તે લે અથવા લેવાનો પ્રયત્ન કરે, તો તે સર્વે શાસ્ત્ર પ્રમાણે આ અદત્તાદાનના વિષયમાં આવી જાય છે. રાજ્યનું દાણ,

અથવા મ્યુન્સીપાલિટીની જકાત અથવા વ્યાજબી ઇન્કમટેક્સ ન આપવો તે પણ અદત્તાદાન છે.

જે મનુષ્ય આ અવશ્ય-દોષથી મુક્ત રહે છે, તે માર્ગાનુસારીપણાને લાયક બને છે, કારણ કે કોઈપણ જીવ આવક ધર્મને યોગ્ય થાય, તો તેમાં જે ઉપશુભોની આવશ્યકતા છે, તેમાં પ્રથમ શુભ ન્યાયસંપન્ન વિભવ છે, અર્થાત્ ધર્મના માર્ગને લાયક થવા ઇચ્છનારે ન્યાયથીજ ધન પેદા કરવું જોઈએ.

જે મનુષ્ય ન્યાય નીતિથી ધન પેદા કરે છે, તેનું મન સદા સંતોષમાં રહે છે. પોતે કોઈનો પણ અન્યાય કર્યો નથી, અથવા કોઈને છેતર્યો નથી, એ લાવનાથી મનમાં જે શાન્તિ રહે છે, તે અવર્ણનીય હોય છે. જ્યારે કોઈપણ મનુષ્યની અથવા પેઢીની શાખ ખંધાઈ જાય છે, કે આ મનુષ્ય કે આ પેઢીને યોગ્ય હશે, તેજ કિમત લેશે, તો તે મનુષ્ય કે પેઢીનો માલ ઘણો ખપે છે. કારણકે વ્યાપારનો મોટો આધાર શાખ, આબરૂ, પ્રતિષ્ઠા (Credit) ઉપર રહેલો છે. જે મનુષ્ય કોઈની નોકરી કરતો હોય, તે મનુષ્ય પોતાના વર્તનથી એમ સાબીત કરી આપે કે તેને પોતાને પગાર ઉપરાંત હરામની અથવા અન્યાયની એક પાઈ પણ ન ખપે, તો તેના શેઠનો તેનાપર અત્યંત વિશ્વાસ બેસે છે. તે તેને પોતાની પેઢી પરગામ હોય તો ત્યાં વધારે પગારે મોકલી શકે છે. વધારે પગાર આપવાનું એક મોટું કારણ એ હોય છે કે તે શેઠને તેની પર દેખરેખ રાખવી પડતી નથી. ફરેક ખાતામાં ઇન્સ્પેક્ટરો રાખવા પડે છે, અને તેમના જારે પગાર આપવા પડે છે, તેનું કારણ એજ કે હાથ-

નીચેના લોકો ન્યાય નીતિથી વર્તશે કે કેમ તે વિષે નિરંતર શંકા રહ્યાજ કરે છે.

ન્યાયથી જે મનુષ્ય ધન પેદા કરે છે, તેના પૈસાનો પણ સફળ થાય છે. અને તે ધનથી જે ખોરાક ખરીદવામાં આવે તે ખોરાક પણ ઉચ્ચ બુદ્ધિ અને શુભ વિચારો પ્રેરનારો થાય છે. આ બાબતને હાલના લોકો ભલે હસી કાઢે, પણ આ બાબત અનુભવ સિદ્ધ છે. મનુસ્મૃતિ પણ કહે છે કે સર્વેષાં શૌચાનામયશૌચં પરમં મતમ્ ।

સર્વ પ્રકારની પવિત્રતામાં ધનની પવિત્રતા મોટી ગણવામાં આવેલી છે. માટે અન્યાયથી ધન પેદા કરવાની કોઈ પણ દિવસ આકાંક્ષા રાખવી નહિ. કેટલીક વાર અન્યાયથી મનુષ્યોને સુખ પામતા જોઈએ છીએ ત્યારે આપણા મનમાં એ પ્રશ્ન ઉઠે છે કે આમ કેમ હશે ? તેના જવાબ એજ છે કે અન્યાયથી મનુષ્ય ફાવે છે તે થોડાજ સમયને માટે. અંતે તો અન્યાય ફળ્યા વગર રહેતો નથી. વળી ભૂતકાળનું શુભ કર્મ હોય અને કદાચ તે ફાવે તો પણ તેથી શું થયું ? તેના અન્યાયનું ફળ તેને ભોગવવું જ પડશે. તેમજ ન્યાયથી મનુષ્યને દુખ પડે છે તો તેના ન્યાયને લીધે પડતું નથી, પણ ભૂતકાળનું કરજ તે વધારે લાંબો હોય; માટે જ્યાં સુધી તે કરજ અદા ન થાય ત્યાં સુધી તે ન પણ ફાવે. પણ આ તેના ન્યાયનું ફળ તેને જરૂર મળશે. અને તે મળે ત્યાં સુધી મનુષ્યે ધર્મ અને નીતિ ઉપર શ્રદ્ધા રાખી ચાલવું જોઈએ. મનુષ્યના ચારિત્રની કસોટી આવે સમયેજ થાય છે. લક્ષ્મી દેવી દરેક મનુષ્યની

કસોટી કાઢે છે અને જે મનુષ્ય તેની કસોટીમાં પસાર થાય છે તેને તે વરે છે. કહ્યું છે કે—

वृणुते हि विमृश्यकारिणम्

गुणलब्धाः स्वयमेव संपदः

જે મનુષ્ય વિચાર પૂર્વક સમજીને પોતાના સન્નિશ્ચયો પ્રમાણે જીવન ગાળે છે તેને તેના ગુણોથી આકર્ષાયેલી લક્ષ્મી આવીને વરે છે. માટે ધન પેદા કરવું તે ન્યાયનીતિ પૂર્વક પ્રાપ્ત કરવું. આ રીતે પ્રારંભમાં થોડું મળે તો તેથી સંતોષ માનવો. આગળ જતાં ન્યાય નીતિની છાપ પડશે, એટલે વિશેષ ધન એની મેળે આવી મળશે. ખરી રીતે વિચારીએ તો આપણે બધા ધનના ટ્રસ્ટી છીએ પણ માલિક નથી. ટ્રસ્ટી ભાવ જો વધારવામાં આવે તો મનુષ્ય પરહિતાર્થે તેનો સદુપયોગ કરી શકે છે. પણ જ્યાં માલિકી આવી ત્યાં મનુષ્ય તેનાથી બંધાઈ જાય છે.

પ્રકરણ ૪ થું.

મૈથુન વિરમણ.

થુનનો અર્થ પુરુષનો સ્ત્રી સાથેનો સંબંધ, અથવા સ્ત્રીને પુરુષ સાથેનો સંબંધ. જેઓ બ્રહ્મચારી છે અથવા સાધુઓ છે, તેમને વાસ્તે આ સંબંધ સર્વથા વર્જ્ય છે, અને જે લોકો ગૃહસ્થી છે, તેમને માટે યોગ્ય નિયમ

છે કે તેમણે સ્વદ્વાર સંતોષવ્રત પાળવું. અર્થાત્ પોતાની સ્ત્રીમાં સંતોષ માનવો.

મૈથુન ત્યાગ અથવા બ્રહ્મચર્ય એ ઉત્તમમાં ઉત્તમ વ્રત છે. તે વ્રત જે મન, વચન અને કાયાથી પાળે છે, તેવો મનુષ્ય જ્યાં ત્યાં વિજયી નીવડે છે. કામિક વાસના-વિષય તૃષ્ણા એ જગતની પ્રબળમાં પ્રબળ વૃત્તિ છે. શ્રીબુદ્ધે એક સ્થળે લખ્યું છે કે જો તે વિષયવાસના જેવો પ્રબળ મનોવિકાર બીજો કોઈ હોત તો લોકોને ધર્મનો ઉપદેશ આપવાનું કામ નિર્થક થાત. તેમના કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે આ વિષયવૃત્તિ આ જગતમાં સૌથી પ્રબળ છે. જ્ઞાનાર્ણવમાં બ્રહ્મચર્યના સંબંધમાં લખેલું છે કે:-

વિન્દન્તિ પરમં બ્રહ્મ, યત્સમાલમ્બ્ય યોગિનઃ ।

તદ્ભૂતં બ્રહ્મચર્યં સ્યાદ્ ધીરં ધૌરય ગૌચરમ્ ॥

જે વ્રતનું આલંબન કરીને યોગીઓ પરબ્રહ્મ-પરમાત્માને પામે છે, અને જેને ધીરવીર પુરુષો ધારણ કરી

શકે છે, તે બ્રહ્મચર્ય નામનું મહાવ્રત છે. વળી તેજ અન્થ જણાવે છે કે:—

एकमेव व्रतं श्लाघ्यं, ब्रह्मचर्यं जगत्त्रये

આ ત્રણ જગતમાં બ્રહ્મચર્ય મતજ એક પૂજવા લાયક છે. બ્રહ્મચર્ય એ ચારિત્રનું જીવન છે, અને તે વિનાના બીજા શુભો જીવનમાં ગૌણ ભાગ લેજવે છે.

આવા ઉત્તમ અને દુર્ઘટ બ્રહ્મચર્યનો અર્થ શો? સામાન્ય અર્થ એ છે કે બ્રહ્મચર્ય પાળવા ઇચ્છનાર જીવ મનથી કોઇ પણ સ્ત્રી લોગવવાની ઇચ્છા કરતો નથી, અને શરીરથી પણ તેનાથી સદા સર્વદા વેગળો રહે છે. બ્રહ્મચર્ય એ શબ્દનો અર્થ કરીએ તો જે જીવ બધામાં બ્રહ્મ-આત્માને જીએ છે, અને તે પ્રમાણે વર્તે છે, અર્થાત્ જેને આત્મદષ્ટિએ સ્ત્રી કે પુરૂષ એવો ભેદ રહ્યો નથી, તેજ મનુષ્ય પૂર્ણ રીતે તે વ્રત પાળી શકે છે. જ્યાં સુધી આ પુરૂષ છે અને આ સ્ત્રી છે, એ બાબત પર ભાર મૂકવામાં આવે ત્યાં સુધી બ્રહ્મચર્ય પાલન ઘણું અઘરું છે. શ્રીમદ્ રાયચંદ્ર લખે છે કે:—

निरभीने नवयौवना, लेश न विषय निदान,

गण्डे काष्ठनी पुतणी, ते बगवान समान.

વિષયવૃત્તિ એ ઉત્પાદક શક્તિ છે, તેનામાં કાંઈપણ નવીન ઉત્પન્ન કરવાનું બળ છે. કુદરતમાં જે એ શક્તિઓ પ્રબળ ગણાય છે, તેમાં એક સ્વરક્ષણની અને બીજી પ્રજોત્પાદક શક્તિ છે. આ શક્તિ ત્રણ રીતે પ્રગટ થાય છે. મનદ્વારા, લોગણીદ્વારા અને શરીરદ્વારા. મનદ્વારા જે આ

ઉત્પાદક શક્તિનો ઉપયોગ થાય તો તે મનુષ્યને પુસ્તકો લખવાનું, લાખણો આપવાનું, નવીન કલ્પનાઓ કરવાનું મન થાય છે. લાગણીદ્વારા તે ચિત્રકળા રૂપે, સંગીત રૂપે, કાવ્ય રચના રૂપે, શિલ્પકળારૂપે, પ્રગટ થાય છે. અને તે સ્થુલ શરીરમાં પ્રગટ થતાં સામી જાતિની વ્યક્તિના સમાગમમાં આવવાની ઇચ્છારૂપે દેખાય છે. શક્તિ એની એ છે, પણ આમ ત્રણ રીતે પ્રકટ થાય છે. માટે જો મનુષ્ય તે શક્તિને મનદ્વારા અથવા લાગણીદ્વારા પ્રગટ કરવા પ્રયત્ન કરે તો આ સ્થુલ શરીરમાં તેનું બળ ઓછું રહે છે, અને તેને વશ કરવાનું કામ સુગમ થાય છે. માટે તે વૃત્તિનું આ સ્થુલ શરીર ઉપર જેમ અને તેમ ઓછું ઇલાણુ આવે તેમ કરવું. અને તે માટે ઉચ્ચ પ્રકારના માનસિક વિષયોમાં અથવા ઉપર જણાવેલી લાગણીઓ પ્રકટ કરવાના કોઈ પણ માર્ગમાં પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ કરવો એ લાભકારી છે.

બધા મનુષ્યો સર્વથા બ્રહ્મચર્ય ન પાળી શકે, એ સમજાય તેવી વાત છે. માટે ગૃહસ્થોએ સ્વસ્ત્રીમાં સંતોષ માનવો અને ત્યાં પણ પ્રજોત્પત્તિ વાસ્તે સ્થુલ સમાગમ કરવો. ગૃહસ્થાશ્રમ એ જીતેન્દ્રિય થવાનું શીખવનારી શાળા છે. મનુષ્ય ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને ધીમે ધીમે પોતાની વૃત્તિ પર કાબુ મેળવતાં શીખે છે. આ વૃત્તિ ઉપર એકજ ફટકે જય મેળવી શકાય નહિ. મનુષ્ય તે વૃત્તિપર જય મેળવવા પ્રયત્ન કરે, તેમાં તે કેટલીક વાર નિષ્ફળ જાય, વળી ફરીથી પ્રયત્ન કરે. વળી નિષ્ફળ જાય, એમ કરતાં કરતાં હઠ નિશ્ચયથી તે આ વૃત્તિપર જય મેળવી શકે.

આ વૃત્તિને કાળુમાં રાખવાનું કામ કઠન છે, એટલે સર્વ કોઈ જાણે છે. અને આ જગતમાં જે રોગો, નિર્બળતાઓ, પેદા થાય છે, તેનું મોટું કારણ આ વૃત્તિ ઉપરના નિગ્રહનો અભાવ છે.

बलवानिन्द्रियग्रामो, विद्वांसमपि कर्षति ।

ઇન્દ્રિયનો સમૂહ બળવાન છે, અને તે વિદ્વાનને પણ ખેંચી લાય છે, માટે જ આ વ્રતને મોટું રૂપ આપવામાં આવ્યું છે. બ્રહ્મચર્ય પાલન માટે અને ઈન્દ્રિય નિગ્રહ વાસ્તે નીચેના વિચારો તથા આચારો ઉપયોગી થશે એમ લાગે છે.

પ્રથમ તો બધા અનર્થોનું મુળ અશુદ્ધ વિચાર છે.

જગતમાં જેટલા જેટલા બનાવો બને છે, કાર્યો થાય છે, તે બધાનું મૂળ વિચાર છે. મકાનની બધી યોજનાઓ પ્રથમ એક એન્જીનીયરના મગજમાં પેદા થાય છે અને પછી કારીગરો અને મજૂરો તે નકશા પ્રમાણે આપું મકાન બનાવે છે, તેવીજ રીતે આપણા ચારિત્રના બંધારણમાં પણ વિચાર મુખ્ય ભાગ ભજવે છે. ભગવદ્ગીતા આ સંબંધમાં લખે છે કે:—

ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते

संगात्संजायते कामः—

વિષયોનું ચિંતન કરવાથી તે પ્રત્યે આસક્તિ પેદા થાય છે, અને આસક્તિ પરથી તે મેળવવાની ને ભોગવવાની પ્રબળ ઇચ્છા થાય છે. અને તે ઇચ્છા કાર્યરૂપે પરિ-

જુમે છે. માટે સઘળી અનર્થકારી ક્રિયાઓનો ઉત્પાદક મનુષ્યનો અશુભ વિચાર છે.

પશુ આ અને મનુષ્યોમાં એક મોટો ભેદ છે. પશુઓ અમુક સમયેજ પોતાની આ વૃત્તિને અમલમાં મૂકે છે, પણ મનુષ્યને વિશેષ બુદ્ધિબળ મળેલું હોવાથી તે તેનો ઉપયોગ તેમજ દુરુપયોગ કરી શકે. મનુષ્ય પોતાના વિચારો વડે ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ પ્રદેશમાં વિચરી શકે, તેજ મનુષ્ય પોતાના હલકા પ્રકારના વિચારોથી પશુ કરતાં પણ હલકી સ્થિતિએ જઈ પહોંચે છે. તે વૃત્તિનો તેમજ તે વૃત્તિના ઉપયોગથી મળનારા સુખનો વારંવાર વિચાર કરવાથી મનુષ્ય એવા પ્રકારના ભૂતને જગાડે છે, કે જે ભૂત તેનો નાશ કરતાં સુધી તેને જંપીને બેસવા દેતો નથી. માટે પ્રથમ તો તે સંબંધીના વિચારોને સુધારવાની જરૂર છે. પણ આ વિચારોને બદલાવવાનું કામ આરંભમાં ઘણું કઠણ છે. શરૂઆતમાં જેવો તે સંબંધી વિચાર આવે કે તરત મનને બીજા વિષય ભણી દોરવું. એક જાપાનીસ કહેવત છે કે,

“We cannot prevent the birds of evil from flying over our heads, bur we need not allow them to build their nests in our hair.”

આપણે અશુભના પક્ષીઓને આપણા માથાપર ઉડતા અટકાવી શકીએ નહિ, પણ આપણે તેમને આપણા વાળમાં માળો તો ન બાંધવા દઈએ.

આ કામ કઠિન છે, પણ જે એક મનુષ્ય કરી શકે. તે બીજાઓ પણ કરી શકે.

આ વાસ્તે ઉત્તમ ઉપાય એ છે કે તે અશુભ વિચારની સામે નહિ થતાં મનને બીજા કોઈ વિષય ભણી વાળવું, અને જો આ બીજો વિષય આપણને રૂચિ કર હોય તો વિશેષ સારૂ. મન ત્યાં સ્થિર થવા માંડશે, એટલે આ વિષયવૃત્તિનો વેગ ઓછો થવા લાગશે. પણ આ કામ તરતજ થવું જોઈએ. તે બાબતમાં જરા પણ ડગમગતી સ્થિતિ કે અનિશ્ચય ન હોવો જોઈએ. તે મનુષ્યે પોતાની શાંત પળોમાં જે નિશ્ચયો કરવા યોગ્ય હોય તે કરવા જોઈએ. પણ હવે તો પોતાના દૃઢ નિશ્ચય પ્રમાણે વર્તવું. આ પ્રમાણે લાંબો સમય વર્તવાથી તે વિષયવાસનાના પક્ષીઓ તેના માથાપર માળો તો નહિ બાંધે, એટલુંજ નહિ પણ તેની આસપાસ ઉડવાનું પણ બંધ કરશે; અને કદાચ ઉડે તો પણ એક હાથ હલાવવાથી દૂર ભાગી જશે.

આ બ્રહ્મચર્યની ભાવનાને ટેકો આપનારી કેટલીક વિચારશ્રેણી તંપાસીએ. યાજ્ઞવલ્કયે પોતાની સ્ત્રી મૈત્રેયીને ઉપદેશ આપ્યો હતો કે દરેક મનુષ્ય તેના આત્માને લીધે પ્રિય છે. પુત્ર પુત્રને ખાતર પ્રિય નથી, પણ આત્માને ખાતર પ્રિય છે. પતિ પતિને ખાતર પ્રિય નથી, પણ આત્માને ખાતર પ્રિય છે. પત્ની પત્નીને ખાતર પ્રિય નથી, પણ આત્માને ખાતર પ્રિય છે. કારણ કે અંદરથી આત્મા આદ્યો જાય છે, ત્યારે શરીર ઉપરનો મોહ ઉતરી જાય છે. માટે આપણે દરેક આત્મા છીએ. અને આત્મા તો પુરૂષ નથી તેમ સ્ત્રી પણ નથી, એ ભાવનાનું ચિંતન કરવાથી શરીર સાવથી ઉત્પન્ન થતી કામિક વૃત્તિનું બળ ઘટવા લાગશે.

તેને વાસ્તે ખીજાં પણ કેટલાંક સાધનો શાસ્ત્રકારોએ દર્શાવ્યા છે. પ્રબળ શત્રુને જીતવાને જેટલાં સાધનો મળે, તે બધાંનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ખ્રિસ્તીચારી અથવા જીતે-દ્રિય રહેવાને મનુષ્યે જેમ અને તેમ જોઈએ જોરાક આવે જોઈએ. અમેરિકાના ડોક્ટરોએ ઘણા મનુષ્યોને તપાસી એવો અભિપ્રાય આપ્યો છે કે મનુષ્યો પોતાને જેટલા જોરાકની જરૂર છે, તેના કરતાં બમણા કે ત્રણગણા જોરાક લે છે. જૈન શાસ્ત્રકારો કહે છે કે મનુષ્યે ઉણોદરી વ્રત કરવું. અર્થાત્ ઉદરમાં જેટલું ભરી શકાય તેના કરતાં કાંઈક જોઈએ જાવું. કારણ કે અતિ આહાર પણ વિષય વૃત્તિને ઉત્તેજિત કરવાનું મોટું કારણ બને છે. વળી માદક અથવા વિકારજનક જોરાક પણ તેટલોજ ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે. તેની સાથે શરીરને ઉશ્કેરી નાખે તેવો મરીમશાળાવાળો અને તેજનાવાળો જોરાક પણ લેવો નહિ. સાંજરે પણ વિશેષ ન ખાવું. આ સંબંધમાં બુદ્ધ ધર્મમાં એ નિયમ હતો કે સાધુઓએ દિવસમાં એકજવાર ખપોરે ખાવું.

આ વિષયવૃત્તિને સંયમમાં રાખવાને એક ઉત્તમ સાધન એ છે કે મનુષ્યે કસરત કરી શરીરને કસવું. વિદ્યાર્થીઓ જે સમયે યુવાવસ્થામાં આવે છે, ત્યારે તેમનામાં ઉત્પાદક શક્તિ ખીલવા માંડે છે. અને જો કસરત, રમત વગેરે દ્વારા પોતાની શક્તિઓ પ્રકટ કરે છે, તો તેઓને આ વિષયવૃત્તિપર જ્ય મેળવવાનું કામ ઘણું સરલું બને છે. જ્યારે મનુષ્યનું મન મરદાનગીભરી રમતોમાં લાગેલું હોય છે, ત્યારે અયોગ્ય વિચારો વિચારવાને તેને સમય

મળતો નથી. કારણ કે જ્યાં આગસ્ય હોય ત્યાંજ અશુભ વિચારો સ્થાન મેળવે છે. જેમ આગસુ હાથ કાંઈ નુકસાન કરે છે, તેમ આગસુ મગજ પણ અયોગ્ય ભાવનાઓમાં પોતાની શક્તિઓનો વ્યય કહે છે.

વળી હલકા વિચાર અથવા વૃત્તિવાળા મનુષ્યોની સો-બતથી જીતેન્દ્રિય થવા ઇચ્છનારે દૂર રહેવું જોઈએ. મિત્રો વિના ચલાવી લેવું તે બહેતર છે, પણ જેમની વાતચિત અને ભાવનાઓ વિષયવાસના તરફ પ્રેરતી હોય, તેમની સોબત તો નજ કરવી. આ વાસ્તેજ શાસ્ત્રોમાં સત્સંગને પ્રધાનપદ આપવામાં આવ્યું છે. કોઈ સારો મિત્ર ન મળે, તો પુસ્તકોનો આશ્રય લેવો. જગતમાં સારાં પુસ્તકોની સંખ્યા કાંઈ ઓછી નથી. વળી હલકા પ્રકારના નાટકોથી પણ દૂર રહેવું એ પણ આ કામ વાસ્તે ઐટલુંજ જરૂરનું છે. કારણ કે ઉપર ભાર દઈને જણાવવામાં આવ્યું છે તેમ બધાં હલકાં કૃત્યોનો પિતા તેનો વિચાર છે.

જે લોકો આ બાબતમાં નીતિનિયમનું ઉદ્ભવન કરે છે, તેઓ જ્યાં ત્યાં અપમાન પામે છે, કોઈ તેમના પર વિશ્વાસ રાખતું નથી. તેવાં મનુષ્યોના શરીરમાં અનેક પ્રકારના રોગો ઉદ્ભવે છે. પરસ્ત્રી ગમનથી પોતાનો પ્રાણ નાશ થવાનો સંદેહ રહે છે, બીજાઓ સાથે મોટું વેર બંધાય છે, કોઈ વાર કેદમાં જવું પડે છે, અને જગતમાં જે અપમાન થાય છે, તેથી જીંદગીભર તેને આગળ આવવા દેતું નથી. જેમ પરસ્ત્રીનો ત્યાગ તેમ વેશ્યાગમન કે વિધવા વગેરેનો પણ ત્યાગ કરવોજ જોઈએ. શાસ્ત્રો કહે છે કે જે પુરૂષો અન્યસ્ત્રીમાં

આસક્ત રહે છે, અથવા જે સ્ત્રીઓ અન્યપુરુષમાં આસક્ત રહે છે, તે અનેક ભવોમાં નપુંશકપણું, વિધવાપણું, અને દુર્ભાગ્યપણું પ્રાપ્ત કરે છે. અને જેઓ બ્રહ્મચર્ય કે શીલવ્રત પાળે છે, તેના પુરુષો કે સ્ત્રીઓ લાંબું આયુષ્ય, મનુષ્યપણું, દેવપણું પામે છે, અને તે સાથે મજબૂત શરીર, અખંડ સૌભાગ્યપણું, પ્રબળ વીર્ય, અને સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરે છે.

પ્રકરણ પાંચમું.

પરિગ્રહ વિરમણ.

રિગ્રહ એ પાંચમું પાપસ્થાનક છે. તેની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે છે. પરિ એટલે ચારે બાજુએથી અને ગ્રહ એટલે પકડાવું. જનથી આપણે ચારે બાજુએથી પકડાઈએ તે પરિગ્રહ. આપણે સમજીએ છીએ કે અમુક વસ્તુઓના આપણે માલીક છીએ, પણ આ માલીકી મેળવવા જતાં તે વસ્તુઓ આપણી માલીક બને છે. પાશ્વનાર્થ પ્રેરના સમયનાં ચાર વ્રત હતાં, તે સમયે ચોથું બ્રહ્મચર્ય વ્રત ન હતું પણ ચોથું અને પાંચમું વ્રત મળી પરિગ્રહવિરમણ વ્રત હતું કારણ કે પરિગ્રહનો અર્થ સ્ત્રી થાય છે. અને પરિગ્રહમાં રૂપું, સોનું, મીઠકત, નોકર ચાકર, ખેતર વગેરે પણ આવી જાય છે. માટે ચોથા વ્રતમાં ચોથા અને પાંચમાનો સમાવેશ થતો હતો. પણ આગળ

જતાં લોકો ઓછી બુદ્ધિના થશે, એમ ધારી મહાવીર પ્રભુએ પ્રજાચર્યને ચોથું વ્રત કર્યું અને સ્ત્રી સિવાયની બીજી વસ્તુઓને પરિગ્રહ રૂપે ગણી તેને પાંચમું વ્રત ગણ્યું.

હવે કયી વસ્તુઓનો પરિગ્રહમાં સમાવેશ થાય છે, તે આપણે તપાસીએ. તે પરિગ્રહ નવ પ્રકારના છે એમ શાસ્ત્રોમાં કહેલું છે.

(૧) હીરા, માણેક, મોતી, નીલમ, પ્રવાળ વગેરે સર્વ પ્રકારનું ધન તથા રૂપાના કે સોનાના સીક્કા.

(૨) સર્વજાતનાં ધાન્ય.

(૩) અલંકાર અને વગર ઘાટનું સુવર્ણ.

(૪) અલંકાર અને વગર ઘાટનું રૂપું.

(૫) જમીન, ગામ, શહેર, નદી, બગીચો વગેરે.

(૬) મહેલ, હવેલી, ઘર હાટ, અને વખાર.

(૭) નોકર, ચાકર, દાસ દાસી વગેરે.

(૮) ગાય, ભેંસ, હાથી, ઘોડા, વાહનો વગેરે.

(૯) ઘર વ્યવહારને ઉપયોગી તમામ વસ્તુઓ.

આ નવ પ્રકારમાં જગતમાં મળી આવતી તમામ ચીજોનો લગભગ સમાવેશ થાય છે.

આ બધી વસ્તુઓ આપણને એક યા બીજી રીતે ઉપયોગી લાગે છે, માટે તે મેળવવા અથવા તેનો સંગ્રહ કરવા મનુષ્યની રૂચિ થાય છે. જ્યાં સુધી જગતનો વ્યવહાર છે, ત્યાં સુધી મનુષ્યને ઘણી વસ્તુઓની જરૂર પડે છે, અને તે વસ્તુઓ ખરીદવાને ધનની જરૂર પડે છે.

આપણી પોતાની આજીવિકા માટે, તથા આપણા આશ્રિતોના ભરણપોષણ માટે ધનની જરૂર છે. ધર્મને માટે

પણ ધનની જરૂર પડે છે. સાધુસંતો નિમિત્તે પણ ધન અર્થવાની જરૂર પડે છે. તીર્થ સ્થાનનો ઉદ્ધાર, સ્વધર્મી બંધુઓનું રક્ષણ, ગુર્વાદિનો સત્કાર, નિરાધારોનો ઉદ્ધાર, આ સર્વ કાર્યો માટે પણ ધન આવશ્યક છે. ધન જાતે ખોટું નથી. તે એક શક્તિ છે, અને શક્તિનો ઉપયોગ તેમજ દુરુપયોગ થઈ શકે. ધનથી ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે લાભ થઈ શકે, તેમ ધનથી અભિમાન વધે, ધન મળતાં અનેક પ્રકારના વિષયસુખના પદાર્થોનો ઉપયોગ કરવાની ઇચ્છા થાય, ધનથી બીજાઓ પર ત્રાસ ગુજારે, અને કેટલાંક ન કરવા યોગ્ય કામ કરવા પણ મનુષ્ય દોરાય. લક્ષ્મી આવા અનર્થો ઉપજાવવાનું સાધન હોવાથી શાસ્ત્રકારોએ તેની નિંદા કરી છે. વળી ધન પેદા કરવા જતાં મનુષ્યો ગમે તેવાં ઘોર અને અનીતિભર્યાં કાર્યો કરવાને અચકાતો નથી. ધનને ખાતર મિત્રો મિત્રોમાં કલેશ જન્મે છે, ભાઈઓ ભાઈઓ વચ્ચે કુસંપ થાય છે, અને મનુષ્યોનાં ખુન પણ થાય છે. રાજ્ય લોભથી મુંજરાજ પોતાના ભત્રીજા ભોજનો વધ કરાવવા તૈયાર થયો હતો. તેને મારી નાખવા મોકલેલા મારાઓને દયા આવી, અને તેને તેમણે જીવતો મૂક્યો તે વખતે મુંજરાજને આપવા માટે ભોજરાજએ એક સ્લોક લખી મોકલ્યો હતો કે:—

માંધાતા સ મહીપતિઃ કૃતયુગેડલંકારભૂતો ગતઃ ।
 સેતુર્યેન મહોદયૌ વિરચિતઃ કાસૌ દશાસ્યાન્તકઃ ॥
 અન્યે ચાપિ યુધિષ્ઠિરપ્રભૃતયો યાતા દિવં ભૂપતે
 નૈકેનાપિ સમં ગતા વસુમતી નૂનં ત્વયા યાસ્યસિ ॥

કૃતયુગમાં અલંકારભૂત માંધાતા નૃપતિ મરી ગયો. જેણે માટા સમુદ્ર પર પૂલ બાંધ્યો, એવા રાવણનો નાશ કરનાર, રામચંદ્રજી ક્યાં છે ? યુધિષ્ઠિર પ્રમુખ સારા સારા રાજાઓ પણ કાળને શરણ થયા છે, કોઈની સાથે પૃથ્વી ગઈ નહિ. પણ હે મુંજ ! જરૂર તારી સાથે જવાની છે.

આ સ્ત્રીકની મુંજરાજ પર ભારે અસર થઈ. આપણે પણ આ દૃષ્ટાંત પરથી સાર એ લેવાનો છે કે આ બધી વસ્તુઓમાં એક પણ આપણી સાથે આવવાની નથી, તે તેને ખાતર આપણે અનેક પ્રકારનાં સાચાં જીવંત કામો કરતાં અટકવું જોઈએ.

તૃણાને જેટલી વધારીએ તેટલી વધે છે. મનુષ્ય પોતાની જરૂરીઆતો જેટલી વધારે તેટલી વધે છે. જગતમાં અમુક વસ્તુવિના નજ ચાલે એમ નથી. મનુષ્યને જરૂરનાં સાધનો વસ્ત્ર અને અન્ન છે.

કોઈ બાર મહિને ૧૦૦ રૂપીઆર્થી સંતોષ પામે છે, બીજા મનુષ્યને દશ હજાર રૂપીઆ પણ ઓછા પડે. કારણકે તેણે પોતાની જરૂરીઆતો એટલી બધી વધારી હોય કે અમુક વસ્તુઓ વિના તેને ચાલેજ નહિ. તૃણા કેવી રીતે વધે છે તેના સંબંધમાં એક કાવ્ય નીચે પ્રમાણે છે—

હતી દીનતાઈ ત્યારે તાકી પટેલાઈ અને,
મળી પટેલાઈ ત્યારે તાકી છે શેઠાઈને.
સાંપડી શેઠાઈ, ત્યારે તાકી મંત્રિતાઈ અને
આવી મંત્રિતાઈ ત્યારે તાકી નૃપતાઈને.
મળી નૃપતાઈ ત્યારે તાકી દેવતાઈ અને

દીડી દેવતાઇ ત્યારે તાડી શંકરાઇને.
અહો ! રાજચંદ્ર માનો માનો શંકરાઇ મળી
વધે તૃશનાઇ તોય જાય ન મરાઇને.

તૃણાનો કોઇ દિવસ અંત આવવાનો નથી. તેના ઉપર
એક દષ્ટાંત આપણે વિચારીશું અને પછી તૃણા ઓછી
કરવાને ક્યાં સાધનોનો ઉપયોગ કરવો, તે પર લક્ષદર્શનું.

કૌશામ્બીમાં કાશ્યપ નામનો શાસ્ત્રી રહેતો હતો. તે
મરણ પામ્યો, ત્યારે તેનો પુત્ર કપિલ ભણેલો નહિ હોવાથી
શાસ્ત્રીનું સ્થાન ખીજા કોઈ વિદ્વાનને મળ્યું. કપિલની માતાએ
તેના પુત્રને સમજાવ્યો અને શ્રાવસ્તી નગરમાં તેના પિતાના
એક મિત્ર પાસે ભણવા જવા સૂચના કરી. કપિલ પાસે
કાંઈ પણ સાધન ન હતું. માટે તેના પિતાનો મિત્ર તેને
એક ગૃહસ્થ પાસે તેડી ગયો, અને તે ગૃહસ્થે અનુકંપાથી
કપિલને ભોજન મળે. એવી ગોઠવણ એક વિધવા
પ્રાક્ષાણીને ત્યાં કરી દીધી. કપિલ યુવાન હતો,
અને તે વિધવા બાઈ પણ યુવાન હતી. પરસ્પરનો
સંબંધ વધ્યો અને પછી તે કપિલ તે વિધવા બા-
ઈથી લોભાયો. વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવાનું બૂટી ગયો. તે વિધવા
બાઈએ તેની પાસે ધનની માગણી કરી અને જણાવ્યું કે
આ ગામના રાજાનો એવો નિયમ છે કે સવારના પહોરમાં
જે તેને પ્રથમ આશીર્વાદ આપે તેને બે માસા સોનું તે
આપે છે. આ ઉપરથી તે માર્ગ લેવા તેણે નિશ્ચય કર્યો.
તે ચોકમાં સુઈ રહ્યો. અર્ધ રાત્રીએ ચંદ્રોદય થતાં પ્રભાત
જાણી તે ઉઠ્યો. અને ઉતાવળો ઉતાવળો દોડવા લાગ્યો.

પોલીસે તેને ચાર જાણી પકડયો અને સવારમાં રાજપાસે રજુ કર્યો. રાજાએ તેની ભદ્રિકતા વિચારી તેના પર દયા કરવાના હેતુથી કહ્યું કે તારે જે માગવું હોય તે માગ. તેને કાંઈ પણ વિચાર સુઝયો નહિ. તેથી રાજાએ તેને પાસેના બગીચામાં જઈ વિચાર કરવા સૂચવ્યું. તે બગીચામાં જઈ નીચે પ્રમાણે વિચાર કરવા લાગ્યો. “રાજાએ મને જે માસા સોનું આપવાનું કહ્યું, પણ તેથી શું થાય? પાંચ મહોર માગવી, પણ પાંચતો થોડા સમયમાં ખપી જાય માટે પચીસ માગવી. પણ તેથી કાંઈ આખું વર્ષ ચાલે નહી. સો માગવી, હજાર માગવી, લાખ માગવી.” એમ વિચાર તરંગે તે ચડ્યો. પછી અર્ધું રાજ્ય માગવાની વૃત્તિ જાગી અને છેવટે આખું રાજ્ય માગવાની વૃત્તિ લાગી. પણ વળી વિચાર કરતાં તે પાછો ફર્યો. પોતાની તૃષ્ણાને ઘટાડવા લાગ્યો અને છેવટે તે માગણી ઓછી ઓછી કરતાં જે માસા સોનું પ્રથમની માગણી માફક લેવા વિચાર્યું. છેવટે તેણે વિચાર કર્યો કે “હવે જે માસા સોનાનું પણ કામ નથી. સુખ સંતોષમાંજ છે. વિદ્યા લેતાં વિષયમાં પડ્યો અને વિષયની તૃષ્ણામાં તણાતાં આ સ્થિતિ થઈ. માટે સંતોષ રાખવો એજ ખરા સુખનું કારણ છે”. આમ વિચાર કરતાં તેની તૃષ્ણા શમાઈ ગઈ.

માટે તૃષ્ણાનો અંત નથી. ત્યારે હવે પરિબ્રહ્મ જે આ તૃષ્ણાનું અને તેને અંગે ઉપજતા અનેક અનર્થોનું કારણ હોય તો તેનો ત્યાગ કરવા અથવા તે ઓછો કરવા શું કરવું. એ પ્રશ્ન ઉભો થાય છે. તેને વાસ્તે શાસ્ત્રકારોએ માર્ગ બતાવ્યો કે પરિબ્રહ્મનું પરિમાણ કરવું. મનુષ્યને વસ્તુઓની

પ્રાપ્તિ થયા પછી તે પરિભ્રાણ કરવાનું કામ કઠણ લાગે છે. માટે જે સમયે આપણી પાસે વસ્તુઓ ન હોય, તે સમયે શાંતપણામાં આપણા મન સાથે નિશ્ચય કરવો; અને પછી ગમે તેવી લાલચો આવે, અને ગમે તેવાં પ્રલોભનો પેદા થાય, છતાં પોતાના નિયમોથી ચલિત ન થવું.

ભારના લોભથી જેમ બહાણ દરિયામાં ડુબે છે, તેમ પરિવ્રહની અનેક વસ્તુઓ ઉપરની આસક્તિને લઈને મનુષ્યનું મન તેને મેળવવામાં, તે મળેલાનું રક્ષણ કરવામાં તથા મેળવેલી વસ્તુઓનો નાશ ન થાય, તે સંબંધી ચિંતા કરવામાં મગ્ન રહે છે; અને આ રીતે રાતદિન ચિંતા કરવામાં તેનો સમય પસાર થાય છે, અને છેવટે ખાલી હાથે આવ્યો તેમ ખાલી હાથે ચાલ્યો જાય છે. માટે મનુષ્યોએ પોતાના મન સાથે ઉપર જણાવેલી નવ વસ્તુઓના સંબંધમાં નિયમો લેવા, અને તે પોતાની નોંધપોથીમાં ઉતારી લેવા, અને તે કરતાં કાંઈપણ વધે તો તેનો સન્માર્ગે વ્યય કરવો. ધન વિશેષ મળતાં પોતાના નિયમોનો જીવો અર્થ કરવો એ મહાન્ દોષ છે. પરિવ્રહનું પરિભ્રાણ કરવાનો હેતુ એ છે કે જીવ પોતાને ઈષ્ટ વસ્તુઓ અને સામગ્રીઓ પ્રાપ્ત કરી કાંઈક અંતર્મુખ મળે, તૃષ્ણાને ઓછી કરે, અને જીવનનો શો ઉદ્દેશ છે, તે સમજી તે પ્રમાણે વર્તે. આ નિયમથી તેનો ઘણો બોલો ઓછો થઈ થશે.

આ પરિવ્રહનું મુખ્ય સ્વરૂપ વસ્તુઓ પ્રત્યે આસક્તિ રાખવી તે. કેટલીક વસ્તુઓ વિના તો સાધુઓને પણ ચાલે નહિ; તો પછી ગૃહસ્થાશ્રમીઓને તો તે વસ્તુઓની નહી

જરૂર પડે. ત્યારે મનુષ્ય અપરિગ્રહી કેમ થાય ? તેનો જવાબ શાસ્ત્રકાર એમ આપે છે કે પરિગ્રહનું મૂળ તે તે વસ્તુઓ પ્રત્યેની મૂર્છા-આસક્તિ ભાવ છે.

મૂછા પરિગ્રહો વુત્તો નાતપુત્તેણ તાયિના ॥

જગતનું રક્ષણ કરનાર મહાવીર પ્રભુએ મૂર્છાને (વસ્તુઓ પ્રત્યેની આસક્તિને) પરિગ્રહ કહેલો છે. જ્ઞાનાર્થે પણ જણાવે છે કે:—

નિઃસંગોઽપિ મુનિર્ન સ્યાત્સમૂર્ચ્છઃ સંગવર્જિતઃ ।

યતો મૂર્ચ્છૈવ તત્ત્વજ્ઞઃ સંગસૂતિઃ પ્રકીર્તિતા ॥

મુનિ નિઃસંગ હોય, પણ જો. વસ્તુઓ પ્રત્યે તેને આસક્તિ હોય તો તે નિષ્પરિગ્રહી કહેવાય નહિ, કારણ કે તત્ત્વજ્ઞોએ મૂર્છાને પરિગ્રહની ઉત્પત્તિનું સ્થાન માન્યું છે. એ મૂર્છાનું મોટું કારણ એ છે કે આપણે અજ્ઞાનથી જે વસ્તુઓ આપણી નથી, તેને આપણી માનીએ છીએ. એ વસ્તુઓમાં રહેલા ત્રણ અવશુભો જો આપણે વિચારીએ તો તે વસ્તુઓ પ્રત્યેનો મમત્વભાવ ઓછો થાય. તે વસ્તુઓ ક્ષણિક સુખ આપનારી છે, વળી તે દુઃખ ગર્ભિત છે. અને ત્રીજો મોટો અવશુભ એ છે કે તે મળ્યા પછી તેના ઉપરથી મોહ ઉતરી જાય છે, અને બીજી વસ્તુઓ મેળવવાની ઇચ્છા થાય છે. આ દોષ જગતના તમામ પદાર્થોમાં રહેલા છે. આ બાબતનો વિચાર કરવામાં આવે તો આપણે વસ્તુઓ પાછળ ગાંડાની માફક નહિ ભ્રમતાં જરા વિચારશીળ થઈએ.

મનુષ્ય વસ્તુઓની વચમાં રહેવા છતાં પણ નિરાસ-
ક્રિતાભાવ રાખી શકે, એ બનવા ભેગ છે; અને મહાન્
આત્માઓ તેમ કરી પણ શકે છે. પણ તે ઉપરથી
સામાન્ય આત્માઓ એમ કહેવા લાગે કે અમને આ
વસ્તુઓ પ્રત્યે નિરાસકિત ભાવ છે, તો તે વિચારવા જેવી
વાત છે. તે વસ્તુઓના વિયોગે અથવા વસ્તુઓનો નાશ
થતાં તેવું કહેનારાઓને દુઃખ થાય છે કે કેમ, એ તેમના
નિરાસક્રિત-નિષ્પરિશ્રદ્ધી સ્વભાવની કસોટી છે. માટે સામા-
ન્ય જીવો તો જેટલો પરિશ્રદ્ધ ઓછો કરે છે, તેટલા પ્રમા-
ણમાં સુખશાંતિ અને સ્થિરતા મેળવે છે; અને પરિશ્રદ્ધ
વધારતાં અનેક પ્રકારની ચિંતાઓ ભોગવી દુઃખી થાય છે.

છેવટે જો મનુષ્યે સર્વ ધન અને વૈભવની સામગ્રી
વચ્ચે ખર્ચ સુખ પ્રાપ્ત કરવું હોય તો તેણે વિચારવું કે
આ બધી વસ્તુઓનો તે માલીક નહિ પણ ટ્રસ્ટી છે.
માલીકીજ સદા સર્વદા દુઃખનું કારણ છે. કારણ કે તેથી
વિચારો તે વસ્તુઓ સાથે જડાઇ જાય છે. પણ ટ્રસ્ટી તો
બધી વસ્તુઓની વચમાં રહેવા છતાં શાંતિ અનુભવી શકે છે.

પ્રકરણ ૬ હું.

ક્રોધ વિરમણ.

પણે પાંચ પાપસ્થાનકો વિચારી ગયા. અઠારે પાપસ્થાનકોમાં તે પાંચ મુખ્ય છે, અને બાકીના તેર તેને ટેકો આપનારાં સાધનો છે. તે બે તે પણ પાપનાં સ્થાનકો છે, પણ તે માટે ભાગે પ્રથમના પાંચ રૂપમાં પ્રકટ થાય છે.

હવે આપણે ક્રોધનો વિચાર કરીએ. આત્માને મુક્તિ તરફ જતો રોકનારાં જે કારણો છે, તેમાં ચાર કષાય મુખ્ય છે. તે ચાર કષાયમાં એટલું બધું પ્રાબલ્ય છે કે ઉપદેશતરંગિણી નામનો ગ્રન્થ લખે છે કે આ કષાયોથી મુક્ત થવું તેનુંજ નામ મુક્તિ. ત્યાં લખ્યું છે કે:—

નાશાંબરત્વે ન સિતાંબરત્વે, ન તત્ત્વવાદે ન ચ તર્કવાદે ।

ન પક્ષસેવાશ્રયણેન મુક્તિઃ કષાયમુક્તિઃ કિલ મુક્તિરેવ ॥

મુક્તિ દેતાંબરમાં કે દિગંબરમાં કે તત્ત્વવાદમાં કે તર્કવાદમાં નથી. તેમજ અમુક પક્ષનો આશ્રય લેવાથી પણ મુક્તિ નથી. કષાય મુક્ત થવું, તેનુંજ નામ મુક્તિ. આ ચાર કષાયોમાં પ્રથમ ક્રોધ છે. માટે તેનો આ પ્રકરણમાં વિચાર કરીશું.

ક્રોધ એટલે મન અને શરીર આત્માને વશ નહિ રહેતાં અમુક આવેશમાં આવી પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે વર્તે તે સ્થિતિ. ક્રોધ એ થોડા સમયનું ગાંડપણ છે. અને પોતાને પ્રતિકૂળ સ્થિતિ લાગતાં તે વૃત્તિ ઉદ્ભવી આવે છે. આપણને

અમુક વસ્તુ, સ્થિતિ અથવા મનુષ્ય પ્રિય હોય, તેની પ્રાપ્તિમાં જે કોઈ વિઘ્ન નાખે, તેના પર આપણે ક્રોધ કરવા દોરાઈએ છીએ. કામાત્ક્રોધોડપિ જાયતે । અમુક વસ્તુ વાસ્તેની આપણામાં ઇચ્છા-કામ હોય, તે વસ્તુ મેળવવામાં જ્યારે વિઘ્ન આવે છે, ત્યારે વિઘ્ન કરનાર મનુષ્ય પ્રત્યે જે રોષની લાગણી ઉદ્ભવે તેને ક્રોધ કહેવામાં આવે છે.

ક્રોધ એ અગ્નિ સમાન છે, પણ બધા મનુષ્યોમાં તે અગ્નિ એક સરખો હોતો નથી. ક્રોધના ઉત્પન્ન પ્રમાણે શાસ્ત્રકારોએ તેના ચાર વિભાગ પાડ્યા છે. સૌથી ઉત્ક્રોધ હોય તેને ‘અનંતાનુબંધી’ કહેવામાં આવે છે. અર્થાત્ તે ક્રોધની પરંપરા ચાલવાની. તેનાથી ઓછા ઉત્ક્રોધને ‘અપ્રત્યાખ્યાની’ કહેવાય છે. અહીં ક્રોધને ના પાડવાને કાંઈ પણ પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો નથી. ત્રીજા પ્રકારના ક્રોધને પ્રત્યાખ્યાની કહે છે. તે અપ્રત્યાખ્યાની કરતાં ઓછો ઉત્ક્રોધ છે, કારણ કે ત્રીજી સ્થિતિમાં તેને રોકવા-તેનો નિષેધ કરવા પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. અને ચોથી સ્થિતિના ક્રોધને ‘સંજ્વલન’ કહેવામાં આવે છે. સંજ્વલન ક્રોધ તણુખલાના ભડકા જેવો હોય છે. તે દેખાવમાં ભારે, પણ થોડા સમય પછી તેનું બળ કાંઈ નહિ. અર્થાત્ જે ક્રોધ પ્રતિકૂળ પ્રસંગો મળતાં ઉદ્ભવે, પણ થોડીવારમાં શાંત થઈ જાય તેવો ક્રોધ. બંધી જાતના ક્રોધ સ્વભાવે ખોટા છે, છતાં તેનું ઉત્પન્ન જેમ અને તેમ ઓછું થાય તેવો પ્રયત્ન કરવો. કારણ કે કર્મનો બંધ મનના પરિણામ ઉપર છે. માટે જો મનના પરિણામ બહુ ચીકણા હશે, તો આ ક્રોધનું પરિણામ પણ ઘણું જ માફું આવશે.

હવે આપણે ક્રોધના કેટલાક ઉદાહરણ—જેરલાલ વિચારી
એ. ક્રોધ ઉત્પન્ન થતાં મનની શાંતિનો નાશ થાય છે. ક્રોધી
મનુષ્યની વિચાર કરવાની શક્તિ ચાલી જાય છે. ભગવદ્-
ગીતા લખે છે કે:—

ક્રોધાદ્ ભવતિ સંમોહઃ સંમોહાત્સ્મૃતિવિભ્રમઃ ।

સ્મૃતિ વિભ્રમાત્ બુદ્ધિનાશઃ બુદ્ધિનાશાત્પ્રમણશ્યતિ ॥

ક્રોધથી વિવેક શક્તિ ચાલી જતાં સંમોહ થાય છે,
અને તે સંમોહથી સ્મરણ શક્તિમાં ભ્રમ થાય છે, અને
સ્મૃતિનો ભ્રંશ થવાથી બુદ્ધિનો નાશ થાય છે, અને બુદ્ધિના
નાશથી મનુષ્ય સર્વ પ્રકારે નાશ પામે છે. ક્રોધથી ઘણા
સમયની તપશ્ચર્યા પણ નાશ પામે છે. યોગીઓ પણ ક્રોધને
વશ થઈ નહિ કરવા યોગ્ય કામો કરે છે, નહિ બોલવા
યોગ્ય વચનો બોલે છે અને નહિ વિચારવા યોગ્ય વિચારો
કરે છે. ક્રોધ એ અગ્નિ સમાન છે, અને પ્રથમતો જ્યાં
તેનો ઉદ્ભવ થાય છે, ત્યાં તેને બાળે છે, અને પછી બીજા
મનુષ્યોને નુકસાન કરે છે. ક્રોધમાં બોલાયેલાં વચનો વાસ્તે,
અથવા તે સમયે કરાયેલાં કાર્યો વાસ્તે મનુષ્યો પાછળથી
ગમે તેટલો પશ્ચાત્તાપ કરે, પણ તેથી કાંઈ લાભ થાય નહિ.
તે વખતે મનુષ્ય મન ઉપરનો સંયમ ખોઈ બેસે છે, અને
ઘણા જન્મ સુધી રખડાવે તેવાં કર્મો બાંધે છે. મનની શાંતિ
ખોઈ બેસતાં શરીરપર તેની અસર થવા લાગે છે. આંખો
લાલચોળ થાય છે. મ્હોંપર રતાશ આવી જાય છે. મુખમાંથી
દીર્ઘશ્વાસ નીકળે છે. હાથ પગ પછાડા મારે છે, અને લોહી
કુકળી અને જેરી બનતું જાય છે. તેથી થોડા સમયમાં
મનુષ્યનું માથું દુઃખવા આવે છે. ક્રોધ કર્યા પછી કેટલાક

કલાક સુધી કાંઈ પણ ચેન પડતું નથી, અને આથી બીજાઓ સાથે જે વેર ઝેર બંધાય છે, તેનાં કૃળ આ ભવમાં ભોગવવાં પડે છે, એટલુંજ નહિ પણ આગામી ભવોમાં પણ તેનાં કૃળો ચાલ્યાં આવે છે.

આ ક્રોધની પણ ત્રણ સ્થિતિઓ છે. પ્રથમ તો પોતાને કાંઈ પણ નુકશાન થયું એટલે મનુષ્ય તે સામી વ્યક્તિ પર પોતાનો રોષ કાઢે છે, પણ મનુષ્ય ધીમે ધીમે તેના અવગુણો અનુભવે છે, અને તેમાંથી છૂટવા પ્રયત્ન કરે છે. તે હવે પોતાને થયેલા નુકસાન વાસ્તે કાંઈ પણ બોલતો નથી. પણ જો બીજો મનુષ્ય ત્રીજા પુરૂષને દુઃખ દે, અથવા નુકશાન કરે તો તેના પિત્તો ઉછળે છે. આ ક્રોધને શાસ્ત્રકારો પ્રશસ્ય ક્રોધ (noble indignation) કહે છે. આ ક્રોધ તે નુકસાન કરનાર પર નીકળી આવે છે. પણ તે કરતાં પણ એક ઉંચી સ્થિતિ છે કે જ્યાં નુકસાન કરનાર અને નુકસાન ભોગવનાર બન્ને દયાને પાત્ર છે, એમ સમજી તે જીવ બન્નેનો ઉદ્ધાર કરવા પ્રયત્ન કરે છે. નુકસાન ભોગવનાર નુકસાન ભોગવી કર્મથી છૂટો થાય છે, પણ નુકસાન કરનાર બીજાને ત્રાસ આપી નવું કર્મ ઉપાર્જન કરે છે, જે તેણે ભવિષ્યમાં આપવું પડશે, માટે તે વિશેષ દયાને પાત્ર છે. આવી રીતે વિચાર કરીને નુકસાન કરનારને પણ સમજાવી તેને સીધે માર્ગે લાવવા પ્રયત્ન કરે છે.

હવે આપણે ક્રોધપર કેવી રીતે જય મેળવવો તેનો વિચાર કરીએ. ક્રોધ ઉપર જય મેળવવાનું ઉત્તમ સાધન ક્ષમા છે.

ક્ષમાસ્વજ્ઞઃ કરે यस્ય દુર્જનઃ કિં કરિષ્યતિ ।

અતુળે પતિતો વહ્નિઃ સ્વયમમેવોપશામ્યતિ ॥

જેના હાથમાં ક્ષમા રૂપી તલવાર છે, તેને દુર્જન શું કરવાનો હતો ? ઘાસ વગરની જમીન પર જો અગ્નિ પડે તો પોતાની મેળે શાંત થઈ જાય છે. વચનોમાં મીઠાશ અને વચનોમાં કડવાશ રહેલી છે. આપણને ગમે તેટલો ક્રોધ ચડ્યો હોય, પણ બોલતાં પહેલાં વિચાર કરવાની આપણને ટેવ હશે, તો ક્રોધ શબ્દો રૂપે પ્રકટ થશે નહિ, એટલે તેનો જીરૂસો ઓછો થવા લાગશે. જ્યાં સુધી મનુષ્ય બીજાએ પોતાને કરેલા નુકસાનનોજ વિચાર કરે છે, ત્યાં સુધી તેનો ક્રોધ કદાપિ શમશે નહિ. આપણા દુઃખમાં બીજાઓ તો નિમિત્ત માત્ર છે. માટે મારે બીજાઓ પ્રત્યે શા સાફ ક્રોધ કરવો જોઈએ. આ સંબંધમાં જ્ઞાનાર્ણવમાં આપેલી ભાવના વિચારવા જેવી છે.

પ્રાહ્ મયાં યત્કૃતં કર્મ તન્મયૈવોપશુજ્યતે ।

મન્યે નિમિત્તમાત્રોઽન્યઃ સુખદુઃસ્વોદ્યતો જનઃ ॥

જે મેં પૂર્વ ભવમાં કર્યો કરેલાં, તેનાં ફળ હું ભોગવું છું. બીજા મનુષ્યો તો સુખ દુઃખ આપવામાં નિમિત્ત માત્ર છે, તો અન્ય ઉપર હું શા સાફ રોષ કરું ? વળી જો કોઈ મારો દોષ બતાવે તો તો મારો પરમ મિત્ર છે, કારણ કે એવો દોષ હું ફરીથી નહિ કરું, તો પછી નિષ્કારણ મિત્ર પર શા સાફ ક્રોધ કરવો ! વળી જો કોઈ ક્રોધ કરાવે છે. તેના સંબંધમાં એવો વિચાર કરવો કે “મેં અત્યાર સુધી વિવેક અને જ્ઞાનપૂર્વક શાંતિનો અભ્યાસ કર્યો હતો, તેની

પરીક્ષા લેવા માટે પ્રતિકૂળ મનુષ્યો કે પ્રતિકૂળ પ્રસંગો ઉભા થયા છે. તો મારે તે પ્રતિકૂળ મનુષ્યો તથા પ્રસંગોને વધાવી લઈ આ શાંતિની પરીક્ષામાં પસાર થવું જોઈએ.”

આ ઉપર એક ટુંકું દષ્ટાંત આપણને ક્રોધ શમાવવામાં ઘણુંજ લાભકારી થશે.

ગજસુકુમાળ નામે રાજકુમારે માત્ર બાર વર્ષની વયે નેમનાથ પ્રભુ પાસે દીક્ષા લીધી, અને સંસારનો ત્યાગ કરી શ્મશાનમાં ઉચ્ચ ધ્યાનમાં તે રહ્યા. સોમલનામના પ્રાદ્ધાણની સ્વરૂપવતી પુત્રી સાથે ગજસુકુમાળનું સગપણ કર્યું હતું. પરંતુ લગ્ન થયા પહેલાં તે સંસાર ત્યાગી થયા. પોતાની પુત્રીના સુખનો નાશ થયો તેથી સોમલને ક્રોધ ચઢ્યો, અને તે ગજસુકુમાલની શોધમાં નીકળ્યો. શ્મશાનમાં ગજસુકુમાલ એકાગ્ર ધ્યાનથી શુદ્ધ કાર્યોત્સર્ગી સ્થિતિમાં ઉભા હતા, ત્યાં તે આવી પહોંચ્યો. તેણે પોતાનો ક્રોધ પ્રકટ કરવા અને તેના પર વેર લેવાને તેમના માથા પર ચીકણી માટીની વાડ કરી, અને શ્મશાનમાંથી ઘગધગતા અંગારા લાવી તેના માથા પર મૂક્યા. તેમાં કેટલાક લાકડાના કકડા નાખ્યા, એટલે તાપ સજ્જત થયો. આથી ગજસુકુમાળનો કોમળ દેહ બળવા લાગ્યો. એટલે સોમલ જતો રહ્યો. આ સમય એવો હતો કે ગજસુકુમાળના ક્રોધનો પાર ન આવે, છતાં તે મહાનુભાવ જીવે સોમલ પર ક્રોધ નહિ કરતાં પોતાના પૂર્વકર્મોના વિપાકરૂપ આ સ્થિતિને કદપી સમભાવથી નીચે પ્રમાણે વિચાર કર્યો “ હે જીવ ! જો તું એની પુત્રીને પરણ્યો હોત તો પહેરામણીમાં તને

પાઘડી બંધાવત. એ પાઘડી થોડા વખતમાં નાશ પામત. પણ આતો તેણે એવી પાઘડી બંધાવી કે જે મોક્ષપુરીમાં જવા માટે મને મદદગાર નીવડી.” આ પ્રમાણે વિચાર કરી જરા પણ મનની સ્થિરતામાં ભંગ થવાં દીધો નહિ, અને તેના પરિણામે, શાસ્ત્રો કહે છે તેમ, તેમણે કૈવલ્યજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું.

આટલાં ઘોર દુઃખો દેનાર પર ક્ષમા રાખનારા આ ગજસુકુમાળનું દૃષ્ટાંત યાદ કરી આપણે બીજાઓ પ્રત્યે-આપણને દુઃખ દેનારા પ્રત્યે-ઉદાર ભાવ રાખવો.

જ્યારે સામા મનુષ્યે આપણું બગાડયું હોય, તે વખતે તેના પ્રત્યે ક્ષમા રાખવામાં મોટામાં મોટો વિજય છે. તત્ત્વજ્ઞાની સેનેકા લખે છે કે:—

He that does good to another man, especially if the other has done him some wrong, does also good to himself, not in the consequences, but in the very act of doing it, for the consciousness of well doing is an ample reward.

જે મનુષ્ય બીજાનું ભલું ભલું કરે છે. અને ખસ કરીને અપકાર કરનાર પર પણ ઉપકાર કરે છે, તે પોતાનું પણ કલ્યાણ કરે છે. તેનું શુભ પરિણામ આવશે એ દૃષ્ટિથી નહિ પણ તે કામ કરવામાંજ તેનું કલ્યાણ થાય છે. કારણ કે પોતે સારૂ કામ કર્યું છે, એવું ભાન મનુષ્યના પોતાના શુભ કામનો પુષ્કળ બદલો છે.

વળી મનુષ્યે વિચાર કરવો કે જેને વાસ્તે તે બીજા પ્રત્યે ક્રોધ કરવા દોરાય છે, તે ક્ષણિક છે. જગતની બધી

વસ્તુઓ અનિત્ય છે, તો તે અનિત્ય. વસ્તુઓ ખાતર આત્માના નિત્ય ગુણનો—શાંતિનો શા સાર લોગ આપવો ? જે જે મહા પુરૂષોએ જગતમાં અપૂર્વતા પ્રાપ્ત કરી છે, તે સર્વેએ ક્રોધનો બદલો પ્રેમમાં આપ્યો છે. જ્ઞાનાર્ણવ જણાવે છે કે:-

વાસીચન્દનતુલ્યાન્તર્દૃષ્ટિપાપહર્ય કેવલમ્ ।

આરબ્ધં સિદ્ધિમાનીતં પ્રાચીનૈર્મુનિસત્તમૈઃ ॥

પ્રાચીન ઉત્તમ મુનીઓએ કુહાડા પ્રત્યે ચંદનના જેવી વૃત્તિ રાખીને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાનો આરંભ કર્યો છે.

કુહાડાથી ચંદન કપાય તો પણ કુહાડાને પોતાની સુમંધથી સુગંધિત કરે છે, તેવી રીતે જ્ઞાની પુરૂષ પોતાને ઉપસર્ગ કરીને હેરાન કરનારનું પણ કલ્યાણ કરી પોતાના ક્ષમા ભાવને પ્રકટ કરે છે. વળી ક્ષમા ભાવને પ્રાપ્ત કરવાનો ઉત્તમ ઉપાય એ છે કે અનંત કાળનો વિચાર કરવો. જ્યાં સુધી આપણે વર્તમાનનો તથા થોડા સમયપર ગયેલા ભૂતકાળનો વિચાર કરીએ છીએ, ત્યાં સુધી બીજાએ આપણને કરેલા નુકસાનોનું સ્મરણ રહ્યાં કરે છે, અને આપણને ક્રોધ થવા સંભવ છે, પણ અનંત કાળનો વિચાર કરતાં આ બધા પ્રસંગોનું ઉદ્ભવણું ચાલ્યું બય છે. અત્યારે જે બનાવ આપણા માનસિક આકાશને ભરી નાખે છે, તેજ બનાવ પાંચસાત વર્ષ પછી આપણા આકાશમાં એક બિન્દુ સમાન લાગે છે. તો પછી અનંતકાળમાં આ બનાવો તો નહિ જેવા લાગે, માટે સુખદુઃખના પ્રસંગોમાં ઉમાદાન કારણ આપણે છીએ, અને બીજાઓ તો માત્ર

નિમિત્ત કારણ છે, એમ માની ચિત્તની સ્વસ્થતા બળવવી.

He who cannot forgive others breaks the bridge over which he must himself pass, for every man has need to be forgiven. જે મનુષ્ય બીજાને ક્ષમા આપતો નથી, તે જે પૂલ ઉપર થઈને પોતાને પસાર થવાનું છે, તે પૂલને ભાગી નાખે છે, કારણ કે દરેક પુરુષને ક્ષમા માગવાની જરૂર પડે છે. માટે ક્ષમારૂપી જળ વડે ક્રોધરૂપી અગ્નિને શાંત કરવો અને આત્માની સ્વાભાવિક નિર્મળ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો.

પ્રકરણ ૭ મું.

માન વિરમણ.

માન એ બીજો કષાય છે. માન—અથવા અભિ-માનથી મનુષ્ય પોતાને બીજાઓ કરતાં ઉંચો ગણે છે, અને સઘળું જ્ઞાન, શક્તિ વગેરે પોતાનામાં આવી રહ્યું એમ માને છે. માનનું મૂળ લેહભાવ છે. બીજાઓ કરતાં હું કાંઈ અલગ છું. બીજાઓ કરતાં મારામાં વિશેષ ઉત્તમ તત્ત્વો છે; એવા વિચારોથી હૃદયમાં જે વૃત્તિ બળે તેને માનવૃત્તિ કહે છે. કવિભર્તૃહરિ કહે છે તેમ:—

यदा किञ्चिज्ज्ञोऽहं द्विष इव मदांघ्रः समभवम् ।

तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्य-... ॥

यदा किंचित् किंचिद्बुधजनसकाशादवगतम् ॥

तदामूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः ॥

મનુષ્યોને જ્યારે કાંઈક જ્ઞાન થાય છે, ત્યારે હું સર્વજ્ઞ હું એમ પોતાને માને છે. અને તે વખતે હસ્તીની માફક મદોન્મત્ત બને છે. પણ જ્યારે જ્ઞાની પુરૂષોના સંબંધમાં આવતાં કાંઈક વિશેષ જ્ઞાન થાય છે, ત્યારે પોતાની મૂર્ખતાનું તેને જ્ઞાન થાય છે, અને ત્યારે જેમ જ્વર ચાલ્યો જાય તેમ મદ પણ જતો રહે છે.

મનુષ્યને જ્યારે કાંઈક વિશેષ જ્ઞાન થાય છે, ત્યારેજ પોતાની અજ્ઞાનદશાનું જ્ઞાન થાય છે. ન્યુટન જેવા પ્રસિદ્ધ વિજ્ઞાન શાસ્ત્રીએ કહ્યું હતું કે “અમે અત્યાર સુધીમાં મેળવેલું જ્ઞાન તે દરિયા કાંઠે પડેલા શીપ અને શંખલા છે. અને હજી તો આખો દરિયો શોધખોળ માટે પડેલો છે.” પણ જે લોકોને થોડું જ્ઞાન હોય છે, તે વિશેષ ઉદ્ધત બને છે. અધુરો ઘડો ઘણો છલકાય, તેવી આ સ્થિતિ છે.

આ અભિમાન થવાના શાસ્ત્રકારો આઠ પ્રકાર વર્ણવે છે. તેનાં નામ કુળ, જાતિ, ઐશ્વર્ય, રૂપ, તપ, બળ, વિદ્યા અને ધન છે. જો મનુષ્ય શાંત રીતે વિચાર કરે તો તેને જણાય કે આ અભિમાન કરવાનાં કારણો નથી. આપણે એક પછી એક આઠ મહના સ્થાનનો વિચાર કરીએ.

પ્રથમ કુલમદ—કુળનું અભિમાન કરવાનું કાંઈ કારણ નથી; કારણ કે જગતમાં તમારા કરતાં પણ વિશેષ ઉત્તમ કુળવાળા હોય છે. વળી જે કુળનું અભિમાન કરે છે, તે બીજા જાતમાં હલકા કુળમાં જન્મે છે. પોતે અસુક ઉચ્ચ નીચ

કુળોમાં જન્મ લેતો લેતો આ કુળમાં આવ્યો છે, તો પછી તેને વાસ્તે અહંકાર કરવો શો ?

જાતિમદ્—આ મદનો બીજો પ્રકાર છે. જીવ હમેશા એકજ જાતિમાં જન્મતો નથી. કર્મ પ્રમાણે વિવિધ જાતિમાં તેનો જન્મ થાય છે. વળી પોતાની જાતિ કરતાં પણ બીજા અનેક ઉત્તમ જાતિઓ આ જગતમાં વિદ્યમાન છે. તો પછી જાતિમદ્ કરવાથી લાભ શો ! જે મનુષ્ય બીજા જાતિઓને હલકી ગણી તેનો તિરસ્કાર કરે છે, તે મનુષ્ય તેવીજ હલકી જાતિમાં જન્મે છે, અને આ રીતે કુદરત તેનું અભિમાન છોડાવી તેને નમ્રતાનો પાઠ શીખવે છે. મનુષ્યમાં પોતાનામાં કાંઈ ઓછું સત્ત્વ હોય છે, તેજ મનુષ્ય બાપદાદાઓની કીર્તિ ઉપર પોતાની મહત્તા સ્થાપવાનો પ્રયત્ન કરે છે.

ઐશ્વર્યમદ્—પોતાના વૈભવનો—પોતાને મળેલી સત્તાનો મદ કરવો તે પણ એક પ્રકારની મૂર્ખતા છે. કલેક્ટર આખા શહેરના અમલદારો કરતાં મોટો હોય, પણ ગવર્નરની અપેક્ષાએ તેની સત્તા કાંઈ હીસાબમાં નથી. તેમ ગવર્નર આખા ઇલાકા પર રાજ્ય કરે, પણ વાઈસરોયની અપેક્ષાએ તેની સત્તા છાયામાં પડી જાય છે. અને મહારાજાનો વિચાર કરતાં વાઈસરોયનો અધિકાર ગૌણપદ ધારણ કરે છે. આ રીતે ઐશ્વર્ય-સત્તાની બાબતમાં ઉપરના દરજ્જાના સત્તાધારીઓ જોતાં મનુષ્યનો મદ ગળી જાય છે.

રૂપમદ્—આપણું સૌંદર્ય ગમે તેવું હોય, તો પણ ઘણા રૂપવાનોની સુંદરતા આગળ તે ગૌણ પડી જાય છે, અને

આ રૂપ બદલાતાં વાર લાગતી નથી. યુવાવસ્થામાં જણાઈ આવતું રૂપ વય વધતાં બદલવા લાગે છે, અને જ્યાં રોગ થયો કે સૌંદર્ય નષ્ટ થતાં વાર લાગતી નથી. જ્યાં સ્થિતિ આવી છે, ત્યાં કયો સુર મનુષ્ય રૂપને માટે અભિમાન કરે?

તપમદ—હાલના સમયમાં મનુષ્ય થોડું ઘણું વિશેષ તપ કરે એટલે અભિમાન કરે, પણ પ્રાચીન સમયનો વિચાર કરો, અને કેટલા કેટલા મહિના અને કેટલાંક વર્ષો સુધી પણ જીવે તપશ્ચર્યા કરતા હતા, તેનો જો મનુષ્ય જ્યાં લાવે તો આ તપને વ્રીધે ઉત્પન્ન થતો તેનો મદ ઉતરી જાય.

બળમદ—જો આપણને આપણા શરીરબળનું મદ થતું હોય તો વિચારવું કે આપણું બળ ઘણા પશુઓના બળ કરતાં પણ ઓછું છે. આપણી નિર્બળતાઓના પાર નથી. અને આપણું આ શારીરિક બળ કયે વખતે ઘટશે તે કોણ જાણે ? તો પછી તે સંબંધી મદ કરવો એ કેમ વાજળી ગણાય ?

ધનમદ યા **લાભમદ—**આ મદ પણ અયોગ્ય છે. કારણ કે પોતાના કરતાં બીજા વિશેષ ધનાઢય લોકો જગતમાં વસે છે. અને જો સોનાથી મનુષ્યને મદ થતો હોય તો સોનાની ખાણો આગળ તેનું સોનું શા હીસાબમાં છે ? અને લક્ષ્મી ચંચળ સ્વભાવની હોવાથી કયે વખતે ચાલી જશે તે કોણ કહી શકે ? આપણે અનેક મનુષ્યોના સંબંધમાં દયાના વારાફેરા જોઈએ છીએ, તો પછી તે સંબંધમાં અભિમાન કરવાનું કાંઈ કારણ નથી.

જ્ઞાનમદ—વિદ્યામદ અથવા જ્ઞાનમદ. એ સૌથી ભય-
કર મદ છે. બધા મદને આપણે જ્ઞાનથી—સમજણથી દૂર
કરી શકીએ, પણ બધા જ્ઞાનનો મદ થાય, વાઠજ ચીભડાં
ચોરે, પોતાની માતાજી હેર આપે, ત્યાં સ્થિતિ ઘણી શોચ-
નીય થાય છે. જેરેમી ટેલર લખે છે કે:—

Our learning is then best when it teaches
most humility, but to be proud of learning is the
greatest ignorance in the world.

જે જ્ઞાન આપણને નમ્ર બનાવે છે, તે જ્ઞાન ઉત્તમ
છે, પણ પોતાના જ્ઞાન વિષે અભિમાન કરવું એ દુનિયામાં
મોટામાં મોટું અજ્ઞાન છે. મોટે જ્ઞાનનો મદ તો કદાપિ
કરવો નહિ. કવિ ટેનિસન લખે છે કે:—

Let knowledge grow from more to more

But more of reverence in us dwell.

આપણે ભલે વિશેષ વિશેષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ, પણ
તે જ્ઞાન સાથે આપણામાં પૂજ્યભાવ આવવો જોઈએ. આ-
પણા વડીલો પ્રત્યે પૂજ્યભાવ આવતાં આપણામાં : શિષ્ય-
વૃત્તિ—નમ્રતા બાજત થશે.

હવે અભિમાનના ગેરફાયદા વિચારીશું.

સૌથી મોટો ગેરફાયદો એ છે કે અભિમાની મનુષ્ય
વિશેષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. આ પ્રમાણે પોતાના
માની લીધેલા સર્વજ્ઞપણામાં મુંઝાય છે, એટલે તેને પોતા-
નેજ મોટો ગેરલાભ થાય છે. તે કોઈનો પણ વિનય કરી
શકતો નથી. આ રીતે જ્ઞાન પ્રાપ્તિનું ઉત્તમ સાધન તેની પાસે
નહિ હોવાથી તે બીજાઓની કૃપા મેળવી શકતો નથી.

તેનું મિત્ર કોઈ થતું નથી. તેની પાસે પૈસા હોય કે સત્તા હોય તો લોકો તેવા મનુષ્યની ખુશામત કરે, તેની રૂબરૂમાં તેના કહેવાની હાજી હા કરે, પણ તે તેના ખરા ભક્ત કે પ્રેમાળ મિત્ર થાય નહિ. અર્થાત્ અભિમાની મનુષ્ય અતડો રહે છે. કોઈ તેને ખરા જીગરથી ચ્હાતું નથી, એટલુંજ નહિ પણ તે ઘણા શત્રુઓ બનાવે છે. તે ગમે તેવાં કામો કરીને પોતાનું માન સાચવવા મથે છે. પોતાની પાસે ધન ન હોય, તો કરજ કરીને પણ તે ધન ખરચશે, અને પછી દેવાને લીધે આખી જીંદગી સુધી દુઃખી થશે. જ્યારે મનુષ્યનો વિનાશ થવાનો હોય, ત્યારે તેનામાં ઘણું અભિમાન આવે છે. તે બધા પ્રત્યે ઉદ્ધતાઈથી વર્તે છે.

Pride goeth before destruction વિનાશ પહેલાં અભિમાન જન્મે છે. અભિમાની પુરૂષ પોતાના ગુરૂઓ અને વડીલોનું અપમાન કરતાં પણ અચકાતો નથી.

આ માનના ત્યાગ સંબંધીનું એક દષ્ટાંત આપણે વિચારીશું. શ્રી ઋષભદેવને ભરત અને બાહુબળ નામના બે પ્રતાપી પુત્રો હતા. પોતાના અઠાણું પુત્રોને રાજગાદી સોંપી પોતે અનેક સ્થળે વિહાર કરતા હતા. ભરતને અઠવર્તીનું ચક્ર ઉત્પન્ન થયું, તે વડે તેણે છ ખંડના રાજાઓને વશ કર્યા, પણ બાહુબળે તેની આજ્ઞા ન સ્વીકારી. તે બંધુઓ વચ્ચે તુચ્છ યુદ્ધ લીધું સમય સુધી ચાલ્યું. ભરતે છેવટે બાહુબળ ઉપર પોતાનું ચક્ર મૂક્યું. બન્ને ભાઈઓ હોવાથી બાહુબળ પર તે ચક્રનો પ્રભાવ ચાલ્યો નહિ. તેથી તે ભરતના હાથમાં પાછું આવ્યું. ભરતે જ્યારે ચક્ર મૂક્યું ત્યારે બાહુબળને ઘણો ક્રોધ ચઢ્યો હતો, અને તેણે ભરતને

મારવા માટે મુદ્દિ ઉપાડી હતી. પણ જ્યાં ચક્ર બાહુબળને
કંઈ પણ ઇજા કર્યા વિના ભરતના હાથમાં પાછું જઈને બેઠું,
એટલે બાહુબળની ભાવના ફરી તેણે પોતાના બંધુને માર-
વાનો વિચાર માંડી વાળ્યો, પણ આ ઉમામેલી મુઠ્ઠી પાછી
મૂઠવી તે પણ ઠીક નહિ, એમ ધારી પંચ મુદ્દિ લોચ
કરી પોતે સાધુ બન્યા. હવે પોતાના પિતા આદીશ્વર પાસે
જવાનો વિચાર કર્યો, પણ ત્યાં પોતાના ૯૮ નાના ભાઈઓ,
જે પ્રથમ દીક્ષિત છે, તેમને નમસ્કાર કરવા પડશે, એ
અભિમાનથી ત્યાં જવાનો વિચાર માંડી વાળ્યો. તેમણે
વનમાં રહી ઘણું ઉચ્ચ પ્રકારનું ધ્યાન કર્યું, પણ કૈવલ્ય
જ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાં તેમનું અભિમાન નડ્યું. છેવટે તેમની બે
બહેનો—બ્રાહ્મી તથા સુંદરીએ બાહુબળને કહ્યું કે “ વીરા
ગજ થકી ઉતરો. ” આ શબ્દો સાંભળતાં વિચાર સુઝ્યો,
અને પોતે અભિમાન રૂપી હાથી પર ચઢ્યા છે, તેનું તેમને
ભાન થયું. અભિમાનનો ત્યાગ કરી વંદન કરવા માટે જ્યાં
પ્રથમ પગલું ઉપાડે છે, ત્યાં કૈવલ્ય જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય
છે. અભિમાનનો પ્રભાવ કેટલો બધો છે, તે આ ઉપરથી
આપણને સમજાય છે. હવે આ અભિમાન ત્યાગવાના કેટલાક
ઉપાયો વિચારીએ. જ્યાં નમ્રતા આવે છે, ત્યાં અભિમાન
ચાલ્યું જાય છે, કહેવત છે કે

લઘુતાસે પ્રભુતા મીલે, પ્રભુતાસે પ્રભુ ફર
કીડી હો મીસરી ચુગે, ગજ શિર ડારે ધુળ.

માટે હૃદયથી નમ્રભાવ રાખવો, અને જેની પાસેથી
જ્ઞાન મેળવવું હોય તેનો ખરો વિનય કરવો, કારણ કે
વિનયથી શુદ્ધ પ્રસન્ન થાય છે, અને તેમના હૃદયમાંથી જે

જ્ઞાન પ્રવાહ વહે છે, તે શિષ્યના હૃદયને ઉત્તત બનાવી દે છે. બીજાઓના ગુણનો, જ્ઞાનનો, શક્તિનો વિચાર કરો, એટલે તમારું અભિમાન ગળી જશે. વળી તમારી પોતાની નિર્બળતાઓનો પણ જો તમે શાંત મનથી વિચાર કરશો તો તમને અભિમાન કરવાનું કારણ રહેશે નહિ. જે પોતાનું અજ્ઞાન બાણ છે, તેજ મનુષ્ય જ્ઞાન મેળવવાને લાયક બને છે. જગતમાં બાણવા યોગ્ય ઘણું છે, એવો જો મનુષ્યને વિચાર આવે તો તે જરૂર નમ્ર થયા વિના રહે નહિ.

આ વિષય પૂર્ણ કરતાં એક બાબત ખાસ વિચારવા જેવી છે. મનુષ્યે ખોટા અભિમાનનો ત્યાગ કરવો. પણ જેને સ્વમાન (self-respect) કહે છે, તે તો સાચવવું. કારણ કે સ્વમાનવાળા પુરૂષો ઘણાં ખોટાં કામો કરતાં અટકે છે. તેઓ પોતાના સ્વમાનને લીધેજ કેટલાંક હલકાં કામો કરવાનો વિચાર સરખો પણ કરતા નથી. માટે આવું સ્વમાન એ પ્રશસ્ય માન છે. જો કે ઘણી સ્થિતિમાં તે પણ પ્રશસ્ય ક્રોધની માફક ત્યાજ્ય છે, પણ શરૂઆતમાં તે ઘણા જીવોને સીધે માર્ગે દોરવાના કરણભૂત બને છે. આ સંબંધમાં જ્ઞાનાર્ણવ જણાવે છે કે:—

गुणरिक्तेन किं तेन मानेनार्थः प्रसिद्ध्यति ।

तन्मन्ये मानिनां मानं यल्लोकद्वयशुद्धिदम् ॥

ન્યાં ગુણ નથી, ત્યાં એવા ખાલી માનથી શું અર્થ સિદ્ધિ થવાની હતી ? પણ જે માનથી આ લોક તથા પરલોકમાં શુદ્ધિ મળે, તે માન ખરૂં માન કહેવાય. આ માન તે સ્વમાન છે. પોતાના આત્માની શક્તિનું બાન આવવાથી આ માન પ્રકટે છે, અને ત મનુષ્યને સંબળ

બનાવી ઉત્પત્તિને માર્ગે લઈ જાય છે. જેને આત્માની અનંત રિદ્ધિનું જ્ઞાન થયું હોય, તે બહારની વસ્તુઓ આવે કે જાય તે પર વિશેષ લક્ષ આપતો નથી. વસ્તુના સદ્ભાવે કુલ્લોષ જતો નથી, તેમજ વસ્તુના અભાવે દીન બની જતો નથી. કારણ કે આત્મશક્તિ એ વસ્તુઓ ઉપર આધાર રાખતી નથી, પણ અંદરથી બહાર પ્રકટ થાય છે.

પ્રકરણ ૮ મું.

માયા વિરમણ.

માયા એ જે અક્ષરોનો શબ્દ છે. પણ તે ઘણો અનર્થ ઉપજાવે છે. માયા એ શબ્દ આ સ્થળે કપટના અર્થમાં વાપરવામાં આવેલો છે. માયા એ ત્રીજો કષાય છે. તેના ગેરફાયદા લોકો વિચારતા નથી, અને તેવા અવશુભને મોટો ગણતા નથી. પણ માયા મોટું નુકસાન કરે છે. જ્યાં મનુષ્યમાં માયારૂપી રાક્ષસી પ્રવેશ કરે છે, ત્યાં તેનામાંથી સત્યવૃત્તિ નાશ પામે છે. માયા મોટે ભાગે સ્વાર્થથી ઉદ્ભવે છે. જ્યાં મનુષ્યનો સ્વાર્થ સરતો હોય, ત્યાં તે ગમે તેવું કપટ કરવાને દોરાય છે, અનેક પ્રકારનાં અસત્ય બોલે છે, અને બહારથી સત્યનો ડાઘ કરે છે, પણ અંદરથી મોટી ભ્રમભળ રહે છે. વળી મનુષ્યો પોતાની માનપ્રતિષ્ઠાને હાનિ ન થાય તે માટે પોતાનાં ખોટાં કર્મો છુપાવવાને પણ કપટ-અથવા માયાનું સેવન કરે

છે. જગત્ આગળ સારા દેખાવું-લોકોમાં વાહવાહ કહેવ-
રાવવી, લોકોની ખોટી કીર્તિ મેળવવી-આ ઘણા મનુષ્યોના
જીવનનું એક લક્ષ્ય થઈ પડ્યું હોય છે, અને જો સીધે માર્ગે
કીર્તિ ન મળતી હોય, તો અસત્યમાર્ગે પણ તે મેળવવી,
એવી ભાવના તેમના મનમાં જાગે છે. માટે મનુષ્યો અનેક
પ્રકારનાં અસત્ય વચ્ચનો ખોલે છે. હૃદયમાં કાંઈક ભાવ
હોય અને વચનમાં કાંઈક દર્શાવે છે. વળી કાર્યમાં
ત્રીજા પ્રકારનો જ ભાવ જોવામાં આવે છે. આવી
જે સ્થિતિ તેને માયા કહેવામાં આવે છે. આ કપટ કરવાની
ટેવ પડી, પછી તે જવી ઘણી મુશ્કેલ છે. મનુષ્યનો ક્રોધ કે
માન કે લોભ જહાર પ્રકટ દેખાઈ આવે છે. તે છુપાવવા
પ્રયત્ન કરવા છતાં છુપાતો નથી. પણ માયા એટલે છેતરવાની
ક્રિયા બીજાથી સમજાય નહિ, માટે તેને વશ થયેલાને
સુધારવાને બીજો કોઈ ઉપદેશ પણ આપી શકે નહિ, અને
ધીમે ધીમે તેનું જળ વધવા લાગે છે, એટલે તે માયા
તે મનુષ્યને આખો ગળી જાય છે. સંસ્કૃતમાં માનો અર્થ
નહિ અને જા એટલે જવું એવો થાય છે. માટે જે એક-
વાર વળગ્યા પછી છૂટે નહિ તે માયા.

માયા-કપટ કરવાથી ઘણા ગેરફાયદા થાય છે. મોટામાં
માટે ગેરફાયદો એ છે કે માયા કરનારના જ્ઞાનચક્ષુ પર
પડળ આવી જાય છે. કપટ કરવાથી તેનાં મન પર આવ-
રણ આવે છે. વારંવાર અસરલ અને કપટ ભર્યા વિચારો કરવાથી
મનની વક્ર ગતિ થાય છે, અને તેથી આત્મા પોતાની શક્તિઓ
બરાબર પ્રકટ કરી શકતો નથી. માટે સાચાવી મનુષ્ય સત્ય
જાણી શકતો નથી. તે બીજાને છેતરવા જાય છે, પણ જાતે

જ છેતરાય છે. વળી કપટ કરનાર થોડો સમય ફાવે, થોડો સમય લોકોને છેતરે, પણ અંતે તો તેનું પાપ ઉઘાડું પડ્યા વિના રહેતું નથી, કારણ કે અંતે તો truth will be out સત્ય વસ્તુ ઉઘાડી પડશેજ.

જ્ઞાનાર્ણવ જણાવે છે કે:—

છાદ્યમાનમપિ પ્રાયઃ કુકર્મ સ્ફુટતિ સ્વયમ્

કુકર્મ ઢાંકવાને ગમે તેવો પ્રયત્ન કરવામાં આવે, છતાં તે પોતાની મેળે પ્રકટ થાય છે. અને જ્યારે આમ થાય છે, ત્યારે લોકોનો તેના પરથી વિશ્વાસ ઉઠી જાય છે. પછી તે ગમે તો સારાં કામો કરે, તો પણ લોકો તેનાં તે કાર્યો પર અવિશ્વાસ અને શંકાની નજરથી જુએ છે.

વળી કપટ કરનારને અસત્યની પરંપરા કરવી પડે છે. પોતે અમુક કપટ કરે છે, તે છુપાવવાને બીજા કપટોનો તેને આશ્રય લેવો પડે છે. વળી તે છુપાવવાને વધારે ભયંકર કપટનાં કામો કરવાં પડે છે. આ રીતે તેની માયાબળ એટલી બધી વધી પડે છે કે પોતેજ પોતે રચેલી બળમાં ફસાય છે, અને કપટ ખૂદાર પડતાં વાર લાગતી નથી.

કપટ કરનાર નિરંતર ડરતો રહે છે. તેને જરાપણ શાંતિ મળતી નથી. ક્યારે પોતાનું કપટ ખૂદાર પડશે, તે ભય રહ્યાંજ કરે છે; અને તેથી જગતમાં ખોટી રીતે મેળવેલી માનપ્રતિષ્ઠાની વચમાં પણ તેનું હૃદય સળગતું હોય છે. સર્વ ધર્મની ક્રિયાઓમાં પણ કળનો આધાર મનુષ્યના ભાવ ઉપર આધાર રાખે છે. જે મનુષ્ય લોકોને બતાવવાને, ધર્મી તરીકે ગણાવાને, અને ધર્મના ખૂદાના હેઠળ

પોતાનાં કુકર્મ છુપાવવાને બહારથી ધર્મક્રિયાઓ કરે છે, પણ તે ક્રિયાઓમાં તેને ભાવ હોતો નથી, તો તેને તેનું યોગ્ય ફળ મળતું નથી. આવા મનુષ્યોને બકવૃત્તિવાળા કહેવામાં આવે છે.

बकवृत्तिं समालम्ब्य वंचकैर्वचितं जगत् ॥

બગલા જેવી વૃત્તિ રાખી આવા માયાવી પુરુષોએ આખા જગતને ઠગ્યું છે. આખા જગતને છેતરવા જતાં તેમણે પોતાના આત્માને છેતર્યો છે, અને પોતાનું જ અહિત કર્યું છે. આત્મા તો કદાપિ છેતરાય નહિ, એટલે આત્માનો પ્રકાશ આવા મનુષ્યો પર પડતો નથી અને તેઓની અધોગતિ થાય છે. ત્યારે આપણને સમજાય છે કે માયાથી અહીં અપકીર્તિ થાય છે, સત્ય પારખવાની અને જાણવાની શક્તિ ખુટી થાય છે, આત્માનો પ્રકાશ મળતો નથી, અને પરભવમાં પણ દુર્ગતિ થાય છે.

ત્યારે આ માયા દૂર કરવાને કરવું શું ?

માયા દૂર કરવાને ઉત્તમોત્તમ ઉપાય સરલતા અથવા ઋણુતા છે. ઋણુ મનુષ્ય બૂલ કરે પણ પોતાનો સરલ સ્વભાવ હોવાથી બન્યું હોય તેવું કહી દે, તેથી બીજાઓ તેની બૂલ સુધારે. ઋષભદેવ સ્વામીના સમયના સાધુઓ જઠણુદિના પણ ઋણુ હોવાથી પોતાની બૂલો જોઈને તે સુધારી શક્યા હતા. એકવાર કેટલાક સાધુઓ ગામ જુદાર શૌચ-નિમિત્તે ગયા હતા. ત્યાંથી પાછા ફરતાં વાર થઈ ત્યારે તેમના શુરૂએ પુછ્યું કે ‘આટલી બધી વાર કેમ થઈ ?’ તેમણે જવાબ આપ્યો. “રસ્તામાં નટો ખેલ કરતા હતા. તે

જેવાને ઉભા રહ્યા.” શુરૂએ કહ્યું “આપણને સાધુઓને નટ જોવા કહ્યે નહિ” તેમણે તે વાત સ્વીકારી લીધી. કેટલાક માસ વીત્યા પછી વળી તેઓ મોડા ઉપાશ્રયે આવ્યા. કારણ પૂછતાં તેઓએ જણાવ્યું કે “અમે નટડી જોવા રહ્યા હતા.” શુરૂએ કહ્યું “નટ જોવાનો મેં નિષેધ કર્યો હતો, તો તેમાં નટડી જોવાનો નિષેધ તો આવી ગયો. કારણકે નટડી વિશેષ રાગનું કારણ છે” તે સાધુઓમાં ખુદ્દિ ઓછી હતી, તેથી ખીજવાર ભૂલ કરી, પણ સરળ પ્રકૃતિના હોવાથી સત્ય વાત નિવેદન કરી, આથી તેમની ભૂલો સુધારવાનો માર્ગ શુરૂને જડી આવ્યો. માટે માયાને દૂર કરવાનો સૌથી સારો માર્ગ સરલ પ્રકૃતિ છે.

મુક્તેરવિપ્લુતશ્ચોક્તા ગતિર્ઋજ્વી જિનેશ્વરૈઃ ॥

તત્ર માયા વિનાં સ્થાતું ન સ્વપ્નેઽપ્યસ્ય યોગ્યતા ॥

વીતરાગ સર્વજ્ઞ ભગવાને મુક્તિ માર્ગની ગતિ સરલ કહી છે, ત્યાં માયાવીજનોને સ્વપ્ને પણ રહેવાનું સ્થાન મળી શકે નહિ. જે જે મહાન્ પુરૂષો થઈ ગયા, તે સર્વમાં આ ઋજુ પ્રકૃતિ હતી. જેવું તેમના મનમાં, તેવું તેમના વચનમાં, અને જેવું વચનમાં તેવું તેમના કાર્યોમાં, અર્થાત્ તેમના મન, વચન, અને કાર્યમાં એકરૂપતા હોય છે. ત્યાં બીલકુલ કપટ હોતું નથી, તેથી લોકો તેમના વચન પર વિશ્વાસ મૂકી શકે છે.

પ્રકરણ ૯ મું.

લોભ વિરમણ.

લ એ ચોથો કષાય છે. આપણે ત્રણ કષાયનું વર્ણન પ્રથમ કરી ગયા. લોભ સૌથી છેલ્લો મૂકવામાં આવ્યો છે, પણ તે ત્રણ કષાયો કરતાં પણ તેનો પ્રભાવ અધિક છે. પ્રશમરતિમાં તેના કર્તા ઉભા-સ્વાતિ સ્વામી લખે છે કે:—

ક્રોધાત્પ્રીતિવિનાશં માનાદ્વિનયોપઘાતમાપ્નોતિ ।

શાઠયાત્પ્રત્યયહાર્નિં સર્વગુણવિનાશનં લોભાત્ ।

ક્રોધથી પ્રીતિનો નાશ થાય છે, માનથી વિનયનો નાશ થાય છે, માયાથી—કપટથી વિશ્વાસનો ભંગ થાય છે; પણ લોભથી તો સર્વ ગુણોનો નાશ થાય છે. વળી તે લોભના સંબંધમાં લખે છે કે:—

સર્વ વિનાશાશ્રયિણઃ સર્વવ્યસનૈકરાજમાર્ગસ્ય ।

લોભસ્ય કો મુલ્લગતઃ ક્ષણમપિ દુઃસ્વાન્તરમુપેયાત્ ॥

સર્વ વિનાશના આશ્રયસ્થાન રૂપ અને સર્વ પ્રકારની આપત્તિના મુખ્ય માર્ગરૂપ એવા લોભને વશ થયેલો કયો મનુષ્ય એક ક્ષણ પણ સુખ પામી શકે ?

લોભ એ પ્રકૃતિનો સ્વભાવ છે. એ તૃષ્ણાનું બીજું નામ છે. તે લોભથી મનુષ્ય વસ્તુઓને સંગ્રહવાને, તેમના પર પોતાની માલીકી સ્થાપવાને પ્રયત્ન કરે છે. મનુષ્યની તૃષ્ણાને હટ હટી નથી, તેથી તે અનેક વસ્તુઓ મેળવવા

છતાં પણ તૃપ્તિ પામતો નથી. આત્માનો પોતાનો સ્વભાવ તો નિષ્પરિશ્રદ્ધી છે. તે તો આપવામાંજ આનંદ માને છે. પણ પ્રકૃતિ-જડ સ્વભાવને વશ થઈ આપણે અનેક વસ્તુઓ ઉપર આપણી માલીકી સ્થાપવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આપણા ઉપલોગમાં તો ઘણી થોડી વસ્તુઓ અને સાધનો આવે છે. આપણી પાસે ૧૦ પલંગ હોય, તો પણ આપણે એકજ પલંગપર સૂઈ શકીએ છીએ. આપણી પાસે પાંચ મોટરો હોય, પણ એક વખતે તો એકજ મોટરમાં બેસવું પડે છે. આપણા અનેક સ્થળે બંગલાઓ હોય, પણ એક વખતે એકજ બંગલાનો આપણે ઉપલોગ કરી શકીએ. ખાવા માટે ૫૦ પ્રકારની વાનીઓ તૈયાર હોય, પણ આપણે તો આપણા શરીરને માફક આવે, અને આપણાથી પચાવી શકાય, તેટલીજ વાનીઓ ખાઈ શકીએ. છતાં જીવની લોભવૃત્તિની કાંઈ મર્યાદા છે ! વસ્તુઓ મળતાં લોભની શાંતિ નહીં થતાં ઉલટો લોભ વધે છે. એજ જગતનું વિચિત્રપણું છે. અગ્નિમાં ઘી નાખવાથી અગ્નિ શાંત નહિ થતાં વૃદ્ધિ પામે છે, તેવીજ રીતે આપણી કામનાની વસ્તુ પ્રાપ્ત થતાં તેવી જાતની વિશેષ વસ્તુઓ મેળવવા હૃદયમાં વૃત્તિ ઉદ્ભવે છે.

લોભના ગેરફાયદા ઘણા છે. મનુષ્ય લોભને ખાતર અસત્ય બોલે છે. ગમે તેવું જીવું બોલતાં તે જરાપણુ અચકાતો નથી. તે જીવું સાક્ષી આપે છે, જીવું દસ્તાવેજો લખે છે. લોભી મનુષ્યમાંથી દયા તો દૂરજ ભાગે છે.

સ્વામિશુરુવન્ દદાનવલાલાલાન્ જીર્ણદીનાદીન્ ।

વ્યાપાદ્ય વિગતશ્ચકો લોભાર્તો નિતમા સે ॥

લોભને વશ થયેલો પુરૂષ પોતાના માલીક, ગુરુ, બન્ધુ, વૃદ્ધ, સ્ત્રી, બાળક, તથા ક્ષીણ, દુર્બલ અનાથોને પણ શંકા-રહિત પણે મારીને ધન ગ્રહણ કરે છે. “ It is the root of all evil ” તે સર્વ અનર્થોનું મૂળ છે. આથી મનુષ્યો ઘાતકી, અને હુન્ન્યા થાય છે. બીજાઓના વૈભવની ઇર્ષ્યા કરે છે, પોતાના હાથ નીચે મૂકાએલા નિરાધારોના ધનને હરી લે છે, અને ગરીબો પર પણ જીલમ ગુજારે છે. મનુષ્ય લોભથી પોતાના પિતાની ઉમ્મર પૂછવા દોરાય છે, અને લોભથી આપણો ભાગીદાર ગીધ જેવો બને છે, અને આપણો મિત્ર ચાર બને છે. કહ્યું છે કે—

અર્થમનર્થ ભાવય નિત્યં નાસ્તિ તતઃ સુખલેશઃ સત્યમૂ ।

પુત્રાદાપિ ધનભાજાં મીતિઃ સર્વત્રૈષા વિહિતા રીતિઃ ॥

ધનને નિરંતર અનર્થરૂપ માનો, તેથી સુખનો લેશ પણ સત્યરીતે નથી; પૈસાદારોને પુત્ર તરફથી પણ ભય રહ્યાં કરે છે, આવી રીત સર્વત્ર ફેલાયેલ છે. ધનને ખાતર ભાઈઓ લડે છે, મિત્રો છુટા પડે છે, અને સંબંધીઓ વચ્ચે શત્રુતા પ્રકટે છે.

આપણે પાંચમાં પાપસ્થાનકનો વિચાર કરતાં જોયું હોતું કે ધનની જરૂર છે. ધન સાધન તરીકે યોગ્ય છે, પણ ધનને ખાતરજ જેઓ ધન એકઠું કરવા પ્રયત્ન કરે છે, તેઓ ધનથી મળતું સુખ પણ ભોગવી શકતા નથી, તેઓમાં દાન વૃત્તિ હોતી નથી, તેમજ તેઓ પોતાને વાસ્તે પણ તેનો યોગ્ય ઉપયોગ કરી શકતા નથી. કારણ કે તેઓ

ધારે છે કે ધન વાપરવાથી ખુટી જશે. આવા મનુષ્યોની સ્થિતિ જમર જેવી થાય છે કે—

મધુ સંચય કરી મરી રહ્યો, જમર કેવળ અબાણ,
ના દીધું ના લોગંચું, નાહક ખોયા પ્રાણ.

માટે લોભ વૃત્તિનો ત્યાગ કરવાને ઉદારતાનો-દાનનો પાઠ શીખવો જોઈએ.

दानं भोगो नाशः त्रितयो गतयो भवन्ति वितस्य ।

यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गति भवति ॥

ધનના ત્રણ માર્ગ છે—દાન, લોભ, અને નાશ. જે દાનમાં આપતો નથી, અથવા જાતે તેનો ઉપલોભ કરતો નથી, તેને વાસ્તે ત્રીજી ગતિ ખુદસી છે.

જે મનુષ્યને શાશ્વત અને ક્ષાણિક વસ્તુઓ વચ્ચેનો વિવેક હોતો નથી. તે પંચેન્દ્રિયની તૃપ્તિમાં ખોતાનું સર્વ સામર્થ્ય વાપરે છે; અને તેથી જે દ્વારા તે ઇન્દ્રિયોના વિષયો લોભવી શકે, તે ગ્રહણ કરવાને લલચાય છે, અને તે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિને અર્થે દુનિયાની વસ્તુઓ મેળવવાનું સાધન જે ધન તે મેળવવા પ્રયત્ન કરે છે, પણ આપણને વિચાર તથા અનુભવથી જણાય છે કે ઇન્દ્રિયજન્ય સુખ શાશ્વત નથી, પણ દુઃખથી ભરપૂર છે. માટે જે આપત્તિથી ભરપૂર હોય તે ખરી સંપત્તિ કહી શકાય જ નહિ. એક વિક્ષાન કવિએ કહ્યું છે કે—

જે સુખમાં ફિર દુઃખ વસે, સો સુખ નહિ દુઃખ રૂપ,
જે ઉત્તંગ ફિર ગીર પડે, સો ઉત્તંગ નહિ ભવ રૂપ.

ત્યારે શું ધન સુખનું સાધન છે ? ધન એ સુખનું સાધન છે, પણ ધન એકલું જ સુખનું સાધન નથી. જો ધનવાન પુરૂષો સૌથી વિકાસ અને સૌથી સફળ હોય, તો તેમ માનવામાં કાંઈ પણ બાધ નથી. પણ વસ્તુતઃ તેમ નથી. મનુષ્યો પોતે ધનવાન થાય, તે માટે કંગાલ સ્થિતિમાં રહે છે. તેઓ ધનને સાધન તરીકે નહિ ગણતાં સાધ્ય તરીકે ગણે છે. આજ મોટી ભૂલ છે. આપણી જરૂરીયાતો અને સગવડોને ખાતર જે ધન આવશ્યક હોય, તે સિવાયનું બાકીનું ધન નિર્રથક અને ઘણીવાર તો બોબરૂપ હોય છે. પણ જો મનુષ્ય બાકીના ધનનો પરોપકારથી અથવા સત્કાર્યમાં ઉપયોગ કરે તો તેની સફળતા છે. મનુષ્ય ધનવાન થયો એટલે તેના ધનને લીધે તે આકૃતિ વિદ્યા (Drawing) અથવા સંગીતશાસ્ત્રમાં નિપુણતા મેળવી શકે નહિ. ગરીબ મનુષ્યની માફક તેને તે વિદ્યા શીખવાને મહેનત કરવાની જરૂર છે. તેમજ ધનને લીધે જીવંદ્રિયપણું, ધૈર્ય આદિ સફળતા આવી જતા નથી. તેમજ ધનને લીધે ધન ઉપર વૈરાગ્ય આવી શકતો નથી, તેમજ પોતાના આત્માને પરિચ્છેદની મર્યાદા કરતાં પણ શીખવી શકતા નથી. જો મનુષ્યને તૃષ્ણા લાગી હોય તો જળ તેની તૃષ્ણા છીપાવે છે. જો મનુષ્યને ભૂખ લાગી હોય તો ખોરાક તેની ભૂખ મટાડે છે. જો મનુષ્યને ઠંડી લાગતી હોય તો ગરમ કોટ પહેરવાથી અથવા દેવતા પાસે બેસવાથી તે ઠંડી દૂર ભાગે છે, અને તે મનુષ્યને શાંતિ થાય છે. પણ જો જરૂર કરતાં વધારે ખાય તો અજીર્ણ થાય છે. જરૂર કરતાં વધારે પાણી

પીવાથી પેટ ઝકળાય છે; અને જરૂર કરતાં વધારે વસ્ત્ર પહેરવાથી તાપ વિશેષ લાગે છે. કુદરતી તંગી પુરી પડી એટલે કુદરત સંતોષ પામે છે. તેની તંગી કરતાં વધારે વસ્તુઓ તેને બાર રૂપ જણાય છે, તેમજ નુકશાનકારક નીવડે છે, પણ ધનમાં તેમ નથી. તે બાબતમાં તો ધન મળતાં વિશેષ ધનની સ્પૃહા પ્રકટે છે અને આ લોકોનો કોઈ દિવસ અંત આવતો નથી.

સમયના વહેવા સાથે લોકોની મોજશોખની વૃત્તિઓ વધારે પ્રબળ થતી જાય છે અને જે ચીજો જરૂરની છે, તે સહેજમાં મળી શકે તેવી હોય છે, પણ આપણે લોકમાં વાહવાહ કહેવરાવવા માગીએ છીએ. લોકોમાં બાહ્ય આડંબરથી માન પ્રતિષ્ઠા પામવા ધારીએ છીએ; અને તેથી ઘણી ચીજો જે પ્રથમ મોજશોખની ચીજો ગણાતી હતી, તે હાલમાં જરૂરની થઈ પડી છે. આપણી જરૂરીઆતો જેમ વધારીએ તેમ વધે છે. જો આપણે ઈટાલીના તેમજ પારીસના સુશોભિત લબ્ય મકાનોના જેવી કારીગરીવાળા બંગલાઓ બંધાવવા માગીએ, અથવા હીરા રત્નના આભૂષણ પહેરવા માગીએ, અથવા અરબસ્તાનના ઘોડાની લંડનથી મંગાવેલી ફેટીનમાં બેસવા ધારીએ, અથવા સુગંધીદાર તેલ સાબુ વગેરે વાપરવા ચાહીએ તો આ બધી વસ્તુઓને આપણે જરૂરીઆતના પેટા વિભાગમાં લાવી શકીએ. પણ આ બધી ખરી જરૂરીઆતો નથી. શુદ્ધ સાત્વિક ખોરાક, સ્વચ્છ જળ, સારાં ધોયલાં વસ્ત્ર અને ટાઢ તડકાથી આપણે

અથાવ કરે તેવું ઘર-આ ચીજો સાધારણ રીતે જરૂરની ગણાય, કારણ કે શરીરનું રક્ષણ કરવામાં તે ચીજોની ઉપયોગિતા છે, અને શરીર તે ધર્મ સાધનોમાં મુખ્ય સાધન છે. માટે શરીરનાં રક્ષણ અર્થે જે ચીજો જરૂરની છે, તે સિવાયની બીજી વધારાની કહીએ તો તે અયોગ્ય નથી.

જો મનુષ્યને જળની તરસ હોય તે કરતાં વધારે પીએ, અથવા ભુખ કરતાં વધારે ખોરાક ખાય તો તેને ઓકળું પડે છે, અને તેમાં કેવળ વધારાનો ભાગ-હદ ઉપરાંત ખાધેલો ભાગ-જ બહાર નીકળી જતો નથી, પણ જે ખોરાક શરીરના પોષણ અર્થે જરૂરનો હતો, તે પણ નીકળી જાય છે. તેમ મધ્યમસર રીતે જે વસ્તુઓ ઉપયોગી ગણાય, તેના કરતાં વધારે મેળવવાની તૃષ્ણામાં જે કોઈ તણાય છે, તે મનુષ્ય જે ચીજો તેને સુખમાં રાખવાને તથા તેની સ્વાભાવિક તંગીઓને પાર પાડવામાં કામ લાગી હોત, તે ચીજો પણ ખોધ બેસે છે, માટે અતિલોભ તે પાપનું મૂળ છે, તે આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે.

લોભનો ત્યાગ કરવાને નીચે પ્રમાણે વિચાર કરવો. બહારની વસ્તુઓ ધન વૈભવ આપણી સાથે આવવાના નથી. તે ઘણું તો આખી જીંદગી પર્યંત ચાલે, પણ તે આપણી સાથે કદાપિ સર્વદા રહેશે જ નહીં. આપણે આત્મા છીએ, અને આ બહારનાં સાધનો ખરી રીતે આપણાં નથી. આપણે તે પર માલીકી ધરાવી દુઃખી થઈએ છીએ. પણ જો દ્રસ્ટી ભાવ રાખીએ તો ધન કોઈ રીતે દુઃખનું કારણ થાય નહિ.

લાખો રૂપીઆની વચમાં મનુષ્ય નિર્લોભભાવ રાખી શકે, આપણી સાથે સ્થાયી રહેનાર આપણું જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર છે; અથવા સદ્ ચિદ્ અને આનંદ છે આપણે ખીલવેલી શક્તિઓ, મેળવેલું જ્ઞાન અને પ્રકટ કરેલો આનંદ સ્વભાવ-પ્રેમ આપણી સાથે રહે છે. જો મનુષ્યને આ આત્માની સાથે સ્થાયી રહેનાર સદ્ગુણો મેળવવા પ્રત્યે રૂચિ થાય તો વસુ અને વૈભવ પ્રત્યેનો તેનો મમત્વભાવ ઓછો થવા સંભવ છે. માટે લોભના અનેક અનર્થો વિચારી તેનો ત્યાગ કરવાને કાંતો સંતોષવૃત્તિ ધારણ કરો, અને જો સંતોષવૃત્તિ ન રાખી શકતા હો તો જે કાંઈ ધન વધારાનું લાગે તેનો પરોપકારાર્થે સદુપયોગ કરો. કારણકે પરોપકાર કરવા જતાં ધન પ્રત્યેની આસક્તિ ઓછી થવા લાગશે, માટે પરોપકાર અથવા સંતોષ ખીલવો. આ સંબંધમાં કવિ શેકસ્પીઅર લખે છે કે

My crown is in my heart, not on my head.
Not decked with diamonds and Indian stones
Nor to be seen, my crown is called content.
A crown it is that seldom kings enjoy.

મારો મુગટ મારા મસ્તક ઉપર નહિ પણ મારા હૃદયમાં છે. તે હીરાથી કે પુખરાજથી જડેલો નથી તે કોઈથી દેખી શકાતો નથી. તે મુગટનું નામ સંતોષ છે. મારો મુગટ રાજાઓના ઉપલોગમાં ભાગ્યે જ આવે છે.

મનુષ્ય પોતાના આત્માના ગુણો ખીલવવા સંબંધમાં

ભલે અસંતોષ રાખે, પણ બાહ્ય સમૃદ્ધિના સંબંધમાં તો અમુક સ્થિતિએ-હદે સંતોષ રાખે, પરિશ્રદ્ધનું પરિમાણ કરે તો જ શાંતિ અનુભવી શકે. માટે આત્મશાંતિ ઈચ્છક જનોએ પોતાના પરિશ્રદ્ધનું પરિમાણ કરીને લોભવૃત્તિ પર જય મેળવવો.

પ્રકરણ ૧૦ મું.

રાગવિરમણ.

શમું પાપસ્થાનક રાગ છે. રાગ અને દ્રેષ એ વસ્તુતઃ ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ ચાર કષાયોનાં એ સ્વરૂપો છે. દ્રેષ એ ક્રોધ અને માનનો સૂચક છે, અને રાગમાં માયા અને લોભનો સમાવેશ થાય છે. એટલે રાગ દ્રેષનું સ્વરૂપ આ ચાર કષાયોમાં મોટે ભાગે આવી જાય છે. પણ ન્યારે અત્રે આ એ પાપસ્થાનકોને જુદાં ગણવામાં આવ્યા છે, તો તેનું વર્ણન કરવાની જરૂર છે.

રાગની વ્યાખ્યા:—રાગ એટલે કોઈ પણ વસ્તુ અથવા મનુષ્ય પ્રત્યે મારાપણાને લીધે જે આસક્તિ થાય તે રાગ. રાગ બંધનકર્તા ગણવામાં આવ્યો છે. કારણ કે તે વૃત્તિ ન્યારે પ્રબળ હોય છે, ત્યારે મનુષ્ય નહિ કરવા યોગ્ય કામો કરે

છે, નહિ બોલવાયોગ્ય વચનો બોલે છે, અને રાગની વસ્તુને ખાતર પોતાના બધા નિશ્ચયો અને સત્ નિર્ણયોનો લોગ આપે છે. રાગી મનુષ્યને આંધળો ગણવામાં આવે છે. કહ્યું છે કે:

રાગાંધા નૈવ પદ્યન્તિ રાગથી અંધ થયેલા પુરૂષો વસ્તુસ્થિતિ બાણી શક્તા નથી.

આપણે શાસ્ત્રોમાં વારંવાર સાંભળીએ છીએ કે કર્ણુન્દ્રિયની તૃપ્તિ ખાતર મૃગ, ચક્ષુરિન્દ્રિયના વિષયની તૃપ્તિ ખાતર પતંગીઉં, રસનેન્દ્રિયના વિષયના લોગ માટે મીન (માંછણું), ધ્રાણુન્દ્રિય ખાતર ભ્રમર અને સ્પર્શેન્દ્રિયના ઉપલોગ ખાતર હાથી મરણુને શરણુ થાય છે. તે તે જીવો તે તે વિષય પાછળ અંધ બન્યા હોય છે, તેમની વિવેકશક્તિ ખુટી થઈ જાય છે, અને તેઓ તે વસ્તુઓ પ્રત્યેના રાગથી દોરાઈ મરણુ પામે છે. એકેક ઈન્દ્રિય પાછળ રાગ રાખવાથી પ્રાણીઓની આ સ્થિતિ થાય, તો જે જીવો પાંચેન્દ્રિયો પાછળ અંધ બન્યા હોય, તેમની કેવી શોચનીય સ્થિતિ થાય, તે વિચારવા જેવો પ્રશ્ન છે.

વસ્તુઓ ઉપરનો રાગ મનુષ્યને તે વખત તો સુખ આપનારો લાગે છે. પણ તે વસ્તુ પ્રાપ્ત થતાં તેમાંથી મોહકતા ચાલી જાય છે, તેમ છતાં ઘણા જીવો તો તે સમજી શક્તા પણ નથી, અને તે તે વસ્તુ પ્રત્યેના રાગમાં વિશેષ તણાતા જણાય છે. પરંતુ વસ્તુઓ સદાકાળ ટકતી નથી. તેમજ જે મનુષ્યો વાસ્તે આપણને રાગ હોય તે પણ

સદા ટકતા નથી. કાંતો તે મરી જાય છે, અથવા તો તેમને છોડી આપણે ચાલ્યા જવું પડે છે. તે સમયે વિયોગનું દુઃખ ઘણું લાગે છે. જેટલા પ્રમાણમાં અમુક વસ્તુ અથવા મનુષ્ય પ્રત્યે આપણે વિશેષ રાગ, તેટલા પ્રમાણમાં તે વસ્તુના અથવા મનુષ્યના અભાવે અથવા વિયોગે વિશેષ દુઃખ થવા સંભવ છે. સ્વામી રામતીર્થના કહેવા પ્રમાણે “જેટલા રાગના ખીલા હૃદયમાં ઉંડા ઉતર્યા હશે, તેટલાજ તે કાઢતી વખતે વિશેષ દુઃખના કારણ ભૂત થશે.” આ હેતુથીજ શાસ્ત્રકારોએ રાગનો ત્યાગ કરવાનું કહ્યું, અને તીર્થ-કરોનું એક નામ “વીતરાગ” એટલે “ગયો છે રાગ જેનો” એવું આપ્યું.

રાગ મમત્વભાવથી ઉદ્ભવે છે. હું અને મારું એ રાગની ઉત્પત્તિનાં પરમ કારણો છે. જ્યાં મમત્વભાવ ચાલ્યો જાય છે, ત્યાં રાગ પણ જતો રહે છે. અને તે વસ્તુનો નાશ થાય તો પણ વિશેષ દુઃખ થતું નથી. આ ઉપર આપણે એક દષ્ટાંત વિચારીશું.

જ્યારે રેહવેટ્ટેનનો મુંબાઈ ઈલાકામાં આરંભ થયો, ત્યારે ટ્રેઈન અમદાવાદથી મુંબાઈ સુધી જતી ન હતી. એક ટ્રેઈન મુંબાઈ અને સુરત વચ્ચે દોડે, અને ખીજી ટ્રેઈન અમદાવાદ અને સુરત વચ્ચે દોડતી હતી. અમદાવાદનો એક માણસ વ્યાપાર કરવા નિમિત્તે મુંબાઈ આવ્યો. તે બે વર્ષના એક પુત્રને મૂકીને આવ્યો હતો. તે વાતને બાર વર્ષ વીતી ગયાં. તે પુત્ર ૧૪ વર્ષનો થયો. તે મનુષ્યની

સ્ત્રીએ તેને લખી જણાવ્યું કે હવે પુત્ર ૧૪ વર્ષનો થયો છે, માટે વિવાહ કરવો જોઈએ, માટે તમે અમદાવાદ આવજો. તેણે લખ્યું કે હું આવું છું. આમ પત્રવ્યવહાર ચાલ્યાંજ કરે. સ્ત્રી તેને તેડાવવા માટે લખે. તે કહે હું આવું છું. પણ વ્યાપારની ધમાલ છોડી અમદાવાદ જાય નહિ. છેવટે સ્ત્રીએ લખ્યું કે જો તમે નહિ આવો તો આપણા પુત્રને તેડવા મોકલીશ. “હું આવવાનો છું” એટલેજ જવાબ મળ્યો. છેવટે સ્ત્રી ચીડાઈ અને તેણે પોતાના પુત્રને મુંબઈ જવા માટે મોકલ્યો. તે પુરૂષ પણ પોતાની સ્ત્રીના ઘણાં પત્રોથી પ્રેરાઈ અમદાવાદ જવા ઉપડ્યો. જન્ને એકજ દિવસે નીકળ્યા. જન્ને રાત્રે સુરત આવી પહોંચ્યા. પિતા કે પુત્ર એક બીજાને ઓળખતા ન હતા. જન્ને એકજ ધર્મશાળામાં ઉતર્યા. રાત્રે પુત્રના પેટમાં ચૂંક આવી. કેટલાક દયાળુ ઉતાડ્યોને આ રડતા અને ચીસો પાડતા છોકરાની દયા આવી અને તેમણે તેની સારવાર કરવા માંડી. કોઈકે તેના બાપને ઉઠાડવા પ્રયત્ન કર્યો. પણ તે કહે કે “મને જાણવા દો. એવા તો કાંઈક માંદા પડશે. તેમાં આપણે શું કરીએ?” બીજે દિવસે સવારમાં તે છોકરો મરણ પામ્યો. બધા ઉતાડ્યો એકત્ર થયા. અને તેનું પોટલું તપાસ્યું. જેમાંથી કેટલાક પત્રો નીકળ્યા. તે ઉપરથી તે મનુષ્યનોજ છોકરો હતો, એમ ઠર્યું. હવે તેને બારે દુઃખ થયું. અત્યાર સુધી તેણે તે યુવક ઉપર મારાપણું આરોપણું કર્યું ન હતું. પણ હવે તે મારો પુત્ર છે, અને મારો પુત્ર મરણ પામ્યો એ વિચારથી તેને અત્યંત દુઃખ થયું. મમત્વથી રાગ થાય છે, અને રાગની વસ્તુ જતાં મનુષ્યને દુઃખ થાય છે.

રાગ મનુષ્યો પ્રત્યે તેમજ વસ્તુઓ પ્રત્યે પ્રકટે છે. રાગ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે દુઃખનું કારણ છે, અને તેનાથી બંધન થાય છે. પણ રાગ અને પ્રેમનો ભેદ આપણે જાણવો જોઈએ. કારણકે આ બે ભિન્ન ભિન્ન તત્ત્વો છે, અને તેમનાં ફળ પણ જુદાંજ આવે છે. રાગની અને પ્રેમની વ્યાખ્યા આપણે યથાર્થ સમજવી જોઈએ.

પ્રથમ જણાવ્યા પ્રમાણે મારાપણને લીધે કોઈપણ વસ્તુ અથવા મનુષ્ય પ્રત્યે જે આસક્તિ થાય ને રાગ. પણ આ એક જીવ છે, અને તે મારા સંબંધમાં આવ્યો છે, તો મારે તેનું કલ્યાણ કરવું જોઈએ, એવી ભાવનાથી જો કોઈ પણ મનુષ્ય પોતાની સ્ત્રી, પુત્ર અથવા સ્વજનો પ્રત્યે લાગણી રાખે તો તે લાગણી તે પ્રેમ છે. આ પ્રેમ કોઈ પણ રીતે બંધનકારક નથી. જેટલા મહાન આત્માઓ થઈ ગયા, તે સર્વમાં આવો પ્રેમ હતો. તેમને જેટલા સ્વજનો વહાલા તેટલાજ બીજા જીવો વહાલા હતા. કારણ કે તેઓનો પ્રેમ આત્માને લઈને ઉદ્ભવ્યો હતો. પ્રેમને લઈનેજ મહાન જીવાત્માઓ બીજાનું કલ્યાણ કરવા પ્રેરાયા હતા. એ ભાવનાથીજ શ્રી મહાવીર પ્રભુએ કહ્યું હતું કે “સર્વ જીવ કંઈ શાસન રસી; એસી ભાવ દયા મન ઉલસી.” માટે વસ્તુઓ તથા મનુષ્યની ઉપાધિઓ-શરીરો પ્રત્યેનો રાગ દૂર કરવા જતાં તેમના આત્મા પ્રત્યેની સ્વાભાવિક લાગણી-પ્રેમનો ત્યાગ ન થાય, ને સંબંધમાં મનુષ્યે બહુજ કાળજી રાખવી. ઘણા મનુષ્યો રાગનો ત્યાગ કરવા જતાં સર્વ મનુષ્યો પ્રત્યેના પ્રેમનો પણ ત્યાગ કરે છે, અને તેમનાં હૃદય નિષ્કુર

અને લાગણી રહિત બને છે. પ્રેમ વગરનું જીવન એ તો જીવન નહિ, પણ જીવતું મરણ છે. જીવો પ્રેમથીજ આગળ વધે છે. જીનેશ્વરોએ જે ચાર ભાવનાઓ જીવાત્માના વિકાસ માટે બતાવી, તેમાંની પ્રથમ ત્રણ ભાવના પણ પ્રેમનીજ સૂચક છે. પ્રેમ પરજ રચાયેલી છે. તે ભાવનાઓનાં નામ પ્રમોદ મૈત્રી અને કારુણ્ય છે. આપણા કરતાં વિકાસમાં જે આગળ વધેલા જીવો છે, જેઓ જ્ઞાનમાં શુદ્ધમાં શક્તિમાં આપણા કરતાં ઉચ્ચસ્થિતિએ પહોંચ્યા હોય તેવા જીવો પ્રત્યે જે પ્રેમ દર્શાવે તો પ્રમોદભાવ. જ્ઞાન, શુદ્ધ, શક્તિ વગેરેમાં આપણી સમાન કોટિના જીવો પ્રત્યેનો જે પ્રેમ તે મૈત્રી કહેવાય છે, અને આપણા કરતાં જે લોકો આવી બાબતમાં નીચત્રી પાયરી પર હોય, તેમના તરફ આપણો પ્રેમ કારુણ્ય અથવા દયાનું રૂપ લે છે. વળી બીજી રીતે વિચારીએ તો પ્રેમ અથવા પ્રશસ્ત્યરાગ એ જીવાત્માના વિકાસને વાસ્તે ઘણું અગત્યનું સાધન છે. જેનામાં વીરપૂજા નથી, જે બીજાની મહત્તા જોઈ આનંદ પામતો નથી, જે હલકી ભાવનાઓ અને વિચારોમાંજ રમ્યા કરે છે, તે જીવ કદાપિ આગળ વધી શકે નહિ. માટે રાગનો ત્યાગ કરતાં બૂલથી પ્રેમનો ત્યાગ ન થાય, તેની ખાસ સંભાળ રાખવી. ઘણા પુરૂષો રાગનો નાશ કરવા જતાં પ્રેમનો નાશ કરી ઉચ્ચ થવાને બદલે અધમ બને છે. સામાન્ય મનુષ્ય કરતાં વધારે ઉચ્ચ પદ મેળવવા જતાં વધારે નિર્દય અને નિષ્કુર બને છે.

જેટલા મહાન્ પુરૂષો થઈ ગયા તે સર્વે દયાના સાગર અથવા પ્રેમની મૂર્તિ હતા; અને પ્રેમ-કરુણાવડેજ તેઓ નિર્વાણ જેવા ઉચ્ચપદે પહોંચ્યા હતા.

રાગનું પણ કુદરતમાં સ્થાન છે. અમુક હદે ત આપણને ઃખજનક થાય છે. મનુષ્યો ધન, કીર્તિ, સત્તા વગેરેના માગથી તે મેળવવા મથે છે, અને મેળવવા જતાં, અનેક શક્તિઓ ખીલવે છે. તે વસ્તુઓ મળતા તેના પ્રત્યેના મોહ ટી જાય છે. તે વસ્તુઓ મળ્યા પહેલાં જેટલી મોહક લાગતી હતી, તેટલી હવે લાગતી નથી. તેથી તેને વૈરાગ્ય પ્રાપ્તિ છે; અને આ ખરો વૈરાગ્ય છે. વસ્તુઓ અથવા ખનાવોનું અસારપણું સમજીને જ્ઞાનપૂર્વક થયેલો વૈરાગ્ય લાંબો નળ ટકી શકે છે. વળી તે રાગવાળી વસ્તુઓની પાછળ જતાં જે ખંત, ઉત્સાહ શક્તિ, અનુભવ મેળવ્યો હોય છે, તે તેને તેના આત્માના વિકાસમાં મદદગાર થાય છે, અને વસ્તુઓનું અસારપણું જાણેલું હોવાથી વસ્તુઓના સફલાવે મેમજ વિયોગે તે મનની સમતોલવૃત્તિ જાળવી રાખે છે. મારણકે હવે તે વસ્તુઓની ખરી કિંમત આંકતા શીખ્યો છે. પણ જેઓ કાચા વૈરાગી છે, જેઓ રાગને અનુભવ્યા પેના વૈરાગ્ય અહણુ કરે છે, તેમાં પતિત થવાનો ઘણો ભય રહે છે, અને એવા ઘણા દાખલા આપણને મળી આવે છે. માટે વસ્તુઓની ખરી કિંમત સમજવી જોઈએ. જગતના જેટલા પદાર્થો છે, તેમાં ત્રણ અવશ્ય છે. તેઓ ક્ષણિક સુખ આપનાર છે. તે સુખ દુઃખ ગર્ભિત છે, અને વળી તે મળ્યા પછી પાછી ખીજ સુખની આકાંક્ષા રહ્યાં કરે છે. માટે અનંતકાળ સુખી આપી શકે તેવા પદાર્થ જો જગતમાં હોય તો પછી કયો એવો જીવ ક્ષણિક સુખ આપવા માગના પદાર્થમાં લુપ્ત રહે ? મનુષ્યને પોતાની પાસે રહેલી આત્મિક દોલતનો ખ્યાલ નથી, તેથીજ તે બાહ્ય વસ્તુઓમાં

તે સુખ શોધવા મથે છે, પણ અન્તે તે થાકે છે. કસ્તુરીઓ મૃગ પોતાની નાભીમાં કસ્તુરી હોવા છતાં, તેની સુગંધ આવતાં આખા જંગલમાં તે સુવાસ મેળવવા મથે છે, પણ અન્તે થાકે છે, ત્યારે પોતાની નાભિ તરફ દૃષ્ટિ કરે છે. તેમ જીવનો પોતાનો આનંદ સ્વભાવ છે. તેને ખબર નથી કે આનંદ મારામાં પોતાનામાં છે. તેથી તે આનંદ ખૂદ શોધવા કરે છે. જુદી જુદી વસ્તુઓમાં અને મનુષ્યોમાં તે શોધે છે. તેના પોતાનામાં તે રહેતો હોવાથી તેને ખૂદાથી તે આનંદની કાંઈક અંખી થાય છે. પણ તને પૂર્ણ આનંદ મળતો નથી. પછી તે અંતર્મુખ વળે છે. તે બાહ્ય વસ્તુઓ ઉપર પોતાના સુખનો આધાર રાખતો ખંધ થાય છે, ત્યાર તના પોતાનામાં રહેલા આનંદનો તેને અનુભવ થવા લાગે છે. પછી તેને બાહ્ય વસ્તુઓ પ્રત્યે રાગ આવતો નથી. વસ્તુઓનો ત્યાગ કરવાથી તે વસ્તુઓ પ્રત્યે વૈરાગ્ય જન્મે છે, એ વાત સારી છે, પણ તે વસ્તુઓ પ્રત્યેના રાગનો રસ ચાહવા જતાં નથી. તે તો જ્યારે આત્માની અંખી થાય ત્યારે જ ચાહ્યો જાય. કારણકે ઉચ્ચ બાબતનો ખરો અનુભવ થયા વિના હલકી વસ્તુઓ પ્રત્યેની રૂચિ સર્વથા જતી નથી. છતાં વૈરાગ્યનું કુદરતમાં સ્થાન છે. કારણ કે વૈરાગ્ય એ ઉપશમનું કારણ છે. અને લાંબો સમય સુધી જો ઉપશમ સ્થાયી રહે તો તે ક્ષયનું પણ કારણ બને. માટે બાહ્ય ત્યાગ પણ અમુક અપેક્ષાએ ધૃષ્ટ છે. પણ છેવટ તો ઉચ્ચ વસ્તુ-આત્મા-ઉપર મન સ્થિર થતાં વૈરાગ્ય પ્રકટશે, ત્યારે વસ્તુઓના અભાવે તેમજ સદ્ભાવે સમાન સ્થિતિ રહી શકશે. આ હેતુ જો સમજવામાં આવે તો રાગી અને ત્યાગી વચ્ચેના ઘણા ઝઘડાઓનો અંત આવે.

પ્રકરણ ૧૧ મું.

દ્વેષવિરમણ.

ગીઆરમું પાપસ્થાનક દ્વેષ છે. અને દ્વેષમાં ક્રોધ અને માનનો સમાવેશ થાય છે. જ્યાં ક્રોધ કે માન હોય ત્યાં દ્વેષ પ્રગટે છે.

દ્વેષની વ્યાખ્યા શ્રીમદ્ આનંદધનજી આપે છે કે “દ્વેષ અરોચક ભાવ”. જ્યાં અરુચિ થઈ ત્યાં દ્વેષનું બીજ રોપાય છે, અને ને બીજને ઠંડેમ શંકા, પરસ્પર ગેરસમજ વગેરે સાધનો મળતાં તે બીજ વૃક્ષ રૂપે પરિણમે છે. દ્વેષનું મુખ્ય કારણ જીવો તો રાગ છે, આપણને અમુક વસ્તુ અથવા મનુષ્ય અથવા બાળત પર રાગ અથવા રૂચિ હોય, હવે તેની પ્રાપ્તિમાં જે કોઈ અંતરાયભૂત થાય તેના પર સ્વાભાવિક રીતે દ્વેષ પ્રકટે છે. રાગાત્ દ્વેષોઽપિ જાયતે । રાગથી દ્વેષ પ્રકટે છે. આનો અર્થ એવો નથી કે જેના પર રાગ હોય તેના જ પર દ્વેષ થાય છે. પણ રાગની વસ્તુ અથવા મનુષ્યમાં જે કાંઈ અંતરાયભૂત થાય તેના પ્રત્યે દ્વેષ પ્રકટે છે.

રાગ અને દ્વેષના સંબંધમાં એક મોટો ભેદ એ છે કે રાગ મનુષ્યો તેમજ વસ્તુઓ પ્રત્યે થાય છે, અને દ્વેષ કેવળ મનુષ્યો પ્રત્યે થાય છે. જે જીવને વસ્તુઓ પ્રત્યે દ્વેષ

થાય, તે તો બહુજ પામર જીવ સમજવો. કોઈ મનુષ્ય ચાલતાં થાંભલા સાથે અથકાય અને તેનું માથું ફૂટાય તો તેમાં દોષ તેનો પોતાનો છે, છતાં જો તેવો મનુષ્ય થાંભલા પર દ્રેષ કરે તો તેની આ અજ્ઞાનતા વાસ્તે આપણા હૃદયમાં દયાજ આવે.

આ દ્રેષનું મૂળ અજ્ઞાન છે. જે વસ્તુઓ ખરી રીતે આત્માની નથી, તેને આપણી માનીએ છીએ, અને તે વસ્તુઓનો કોઈ નાશ કરે, અથવા તે વસ્તુઓ કોઈ આપણી પાસેથી લઈ લે, તો તેના પર ક્રોધ પ્રકટે છે. દ્રેષ પ્રકટવાનાં બીજાં કારણો ક્રોધ કે અભિમાન છે. મનુષ્યને જ્યારે ક્રોધ વ્યાપે છે, ત્યારે તે દ્રેષ રૂપે પ્રકટ થાય છે. હું બીજા કરતાં મોટો છું, હું જ્ઞાની છું, તપસ્વી છું, ધનવાન છું, એવો કોઈ પણ અભિમાનનો વિચાર આવતાં તે મનુષ્ય બીજાઓને હલકા ગણે છે, અને બીજાઓ પ્રત્યે તિરસ્કારની દૃષ્ટિથી જુએ છે, અને આ તિરસ્કાર જરા વૃદ્ધિ પામતાં દ્રેષનું રૂપ લે છે.

આ દ્રેષમાંથી અનેક અશુભ પરિણામ આવે છે. દ્રેષ પ્રથમ વિચારમાં પ્રકટે છે, પછી અસહ્ય, તિરસ્કારભર્યા વચનો, ગહેણાં રૂપે પ્રકટે છે, અને તેથી ન અટકે તો કલહ-કંકાસ-અને છેવટે યુદ્ધ રૂપે પ્રકટે છે.

જ્યાં કોઈ પણ મનુષ્ય ઉપર આપણને દ્રેષ પ્રકટે ત્યાં તેની શુભ બાબત જોવાને આપણે અસમર્થ બનીએ છીએ તેની કાળી બાબત જ નજરે પડે છે. કોઈ તેના શુણ્ણનું વર્ણન

કરે તો આપણાથી તે સંખાતું નથી અને કોઈ તેના છતાં કે અછતાં દોષનું વર્ણન કરે તો આપણે તે તરત માની લઈએ છીએ.

દ્રેષ પ્રથમ નાની બાબતમાંથી જન્મે છે. પહેલાં બે મનુષ્યો વચ્ચે સહેજ અણબનાવ થાય છે, પણ સમય જતાં તે વૃદ્ધિ પામ્યાં કરે છે, અને પછી તેને કાઠી નાખવાનું કામ ઘણું કઠણ થઈ પડે છે.

દ્રેષથી મનુષ્ય સામાનું ઘુરું ઇચ્છ્યાં કરે છે. સામાન મનુષ્ય હુખ પામે, માંદો પડે, અનેક રીતે હેરાન થાય તેવી વૃત્તિ દ્રેષથી જન્મે છે. આ વૃત્તિ જો લાંબો સમય રહે, તો અતિ તીવ્ર કર્મબંધ થાય છે, અને તેથી વિકાસ મંદ પડી જાય છે. વળી લાંબા સમય સુધી કરેલા વિચારોનું બળ એટલું વધી પડે છે કે દ્રેષના વિચારવાળો બીજાને હેરાન કરવા પણ ચૂકતો નથી, અને લાગ આવે તેને નુકસાન પણ કરે છે.

વળી દ્રેષથી મનુષ્ય જેના ઉપર દ્રેષ થયો હોય, તેના ચારિત્ર ઉપર અનેક આક્ષેપો મૂકે છે. સામાના ચારિત્રને એવું તો કાળું ચિતરે છે કે બીજા મનુષ્યો પણ કાંઈક તો સત્ય હશે, એમ માનવાને દોરાય છે.

જે મનુષ્ય બીજાઓ ઉપર દ્રેષ રાખે છે, તેના મનની અસર શરીર પર થવા લાગે છે. દ્રેષ અથવા ક્રોધથી શરીરનું લોહી ઝેરી બને છે, અને તે મનુષ્યના શરીર પર નૂર આવતું નથી.

જ્યારે કોઈ ઉપર આપણને પ્રેમ થાય છે, ત્યારે આપણામાં “વધારો” થયો, એવું લાગે છે, આપણે સામાની હુંફથી આગળ વધતા હોઈએ એમ જણાય છે. પણ જ્યાં કોઈ ઉપર દ્રવ થયો, ત્યાં સંકુચિતતા જન્મે છે. સામા મનુષ્યને જોતાં આપણે આત્મા અંદર ઘુસતો હોય, પાછો હઠતો હોય એમ લાગે છે. આપણને “ઝોછાપણા” નું જ્ઞાન થાય છે.

આપણામાંથી કાંઈ જતું રહ્યું હોય એવું લાગે છે.

જો દ્વેષમાં ઉપર જણાવેલા દોષો હોય, તો તે દૂર કરવાને આપણે શું કરવું? દ્વેષનો ત્યાગ કરવાના ઉપાય શા? કોઈ પણ વૃત્તિ એક ફટકે દૂર થઈ શકે નહિ. પણ યોગ્ય વિચારો દ્વારા આપણે તેનો ત્યાગ કરી શકીએ. દ્વેષનો ત્યાગ કરવાનો પ્રથમ માગો એ છે કે જેના ઉપર દ્વેષ પ્રકટતો હોય, તે વ્યક્તિના એકાદ ગુણનો વિચાર કરો. તેના તે ગુણને સારૂ તેના પર પ્રેમ રાખો; પ્રેમ અને દ્વેષ સાથે રહી શકે નહિ. માટે તમારો તેના ગુણ પ્રત્યેનો પ્રેમ પ્રકટતાં દ્વેષ ઝોછો થવા માંડશે અને ધીમે ધીમે સર્વથા નાશ પામશે. ઘણીવાર બે મિત્રો, બે ભાઈઓ, બે સ્વજનો લડી મરે છે, ત્યારે દ્રવ બહુજ ઉચ્ચ રૂપમાં જન્મે છે. તો તે સમયે દ્વેષનો નાશ કરવા ઇચ્છનારે તે મનુષ્યે પ્રથમ કરેલા કોઈ ઉપકારનું સ્મરણ કરવું. જો તેણે કરેલા ઉપકારનું સ્મરણ થશે, તો તેના પ્રત્યેનો અણગમો ઝોછો થશે. મનુષ્યને જ્યારે કોઈ નુકસાન કરે છે, અથવા અમુક મનુષ્યે નુકસાન

કર્ત્ય એમ લાગે છે, ત્યારે તે મનુષ્યના પ્રથમના બધા ઉપ-
કારો ભૂલી જઈ, તે અપકારનોજ વિચાર કરે છે, અને
તેથી દ્વેષ જન્મે છે. પણ જો તે સમયે ભૂતકાળમાં તે
મનુષ્યે કરેલા ઉપકારોનું જરા સરખું પણ સ્મરણ કરે તો
તેના દ્વેષનો વેગ ઘણો ઓછો થઈ જવાનો.

આ ઉપર એક દૃષ્ટાંત નીચે પ્રમાણે છે.

એક વખત પરદુઃખભંજન વિક્રમરાજ જંગલમાં
ગયો, અને ત્યાં ભૂલો પડ્યો. ત્યાં રહેતા એક બ્રાહ્મણે તેને
પાણી પાત્રું, અને રસ્તો બતાવ્યો. તે ઉપરથી વિક્રમે તે
બ્રાહ્મણને કોઈ પ્રસંગે શહેરમાં આવવા આમંત્રણ આપ્યું.
તે બ્રાહ્મણ શહેરમાં આવ્યો, રાજાએ તેને સન્માન આપ્યું, અને
પોતાની સભામાં એક સભાસદ બનાવ્યો. રાજા વારંવાર
એમ બોલ્યા કરે કે, “બંધુઓ ! તમે આ ભાઈને ઓળખો
છો ? જ્યારે હું જંગલમાં ભૂલો પડ્યો હતો, ત્યારે તેણે
મને પાણી પાત્રું હતું, અને મને રસ્તો બતાવ્યો હતો.”
વળી પાંચ દિવસ થાય ત્યારે રાજા એના એ શબ્દો ઉચ્ચારે.
તે બ્રાહ્મણના મનમાં આવ્યું કે રાજા મારો ખરો આભાર
માને છે કે મારી મશ્કરી કરે છે, તેની પરીક્ષા કરવી જોઈએ.
તે હેતુથી એક દિવસ રાજાના પુત્રને છાનોમાનો લઈ જઈ
પોતાના મકાનમાં ચોથે માળ રાખ્યો. શહેરમાં જૂમ પડી
કે રાજાનો છોકરો કોઈ હરી ગયું. ઘણી તપાસ ચાલી. આ
બ્રાહ્મણે તે રાજપુત્રનું એક આભૂષણ લઈ પોતાના નોકરને
તે વેચવા સારૂ મોકલ્યો. તે નોકર પકડાયો અને તેણે

શેઠનું નામ આપતાં પોલીશે આવી તે બ્રાહ્મણને પકડયો. તેને રાજા પાસે લઈ જવામાં આવ્યો. રાજાએ હકીકત પૂછી ત્યારે તે બ્રાહ્મણે આંખમાં આંસુ લાવી કહ્યું. “હે મહાભાગ ! તમારા પુત્રના શરીર પરના આભૂષણ જોઈ મારી બુદ્ધિ કબુદ્ધિ થઈ, અને તેથી મેં તે પુત્રને મારી નાખ્યો” આસપાસ બેઠેલા સામંતોની ચક્ષુઓમાંથી અગ્નિ ઝરવા લાગ્યો. એક સામંતે કહ્યું, “આવા કૃતઘ્ની બ્રાહ્મણને બરાબર શિક્ષા થવી જોઈએ. તેના રાઈરાઈ જેટલા ટુકડા કરવા જોઈએ” બીજો બોલ્યો; “તેને લીલે કાંટે બાળવો જોઈએ”. ત્રીજો કહે “તેને જમીનમાં દાટી પંચ ઇટાલી કરી મારવો જોઈએ”. ચોથો કહે “તેને હાથીના પગતળે છુંદવો જોઈએ”. આ પ્રમાણે સૌએ પોતપોતાનો અભિપ્રાય આપ્યો. ત્યારે રાજાએ શાંત ચિત્તે કહ્યું” પણ જ્યારે હું જંગલમાં ભૂલો પડ્યો હતો, ત્યારે આ બ્રાહ્મણે મને પાણી પાચું હતું, અને રસ્તો બતાવ્યો હતો. માટે તેનો આ ગુન્હો હું માફ કરું છું.” તે પછી તે બ્રાહ્મણને છુટો કરવામાં આવ્યો. તે પોતાને ઘેર ગયો, પોતાના ઘરનાં બે ત્રણ આભૂષણો તે રાજપુત્રને પહેરાવીને રાજસભામાં તેને લઈને આવ્યો. રાજા તથા રાજસભા સર્વે વિસ્મિત થયાં. કારણ પૂછતાં તેણે જણાવ્યું કે, આ આપની પરીક્ષા માટે હતું, અને તે પરીક્ષામાં સફળ થયા છે.

આ દૃષ્ટાંતથી ઉપરથી આપણે એ વિચારવાનું કે જો મનુષ્યે આપણા પર કરેલા નાના સરખા પણ ઉપકારનું

સ્મરણ કરીએ તો તેના પ્રત્યેનો દ્રેષ ઓછો થવા લાગે છે.
રાજર્ષિ ભર્તૃહરિના શબ્દોમાં

પરગુણ પરમાણૂન્ પર્વતીકૃત્ય નિત્યં

નિજહૃદિ વિકસન્તઃ સન્તિસન્તઃ કિયન્તઃ ॥

પરના લેશ માત્ર ગુણને પણ, પર્વતતુલ્ય માની નિત્ય
પોતાના હૃદયમાં આનંદ પામતા કષ્ટ ઉત્તમ જનો હોય છે.
વળી- મહાપુરૂષોએ લખ્યું છે કે દ્રેષનું ઓપડ દ્રેષ નહિ પણ
પ્રેમ છે. દ્રેષ કદાપિ દ્રેષથી નાશ પામે નહિ પણ તેને નાશ
કરવાનો સૌથી શ્રેષ્ઠ ઉપાય પ્રેમ છે. જૈનો વંદિતા સૂત્રમાં
નિત્ય જણાવે છે કે—

સ્વામેમિ સન્વ જીવા સન્વે જીવા સ્વમંતુ મે ।

મિત્તિ મે સન્વ ભૂણસુ વેરં મજ્ઝં ન કેણઙ્ ॥

હું સર્વ જીવોને ક્ષમા આપું છું. સર્વ જીવો મને ક્ષમા આપો.
મારે સર્વ સાથે મૈત્રી છે, મારે કોઈ સાથે વેર નથી. આવી
ભાવના ભાવવાવાળો મનુષ્ય લાંબા સમય સુધી દ્રેષ રાખી
શકે નહિ. તે તેજ દિવસે જીજ્ઞાસે ક્ષમા આપે, અને મન-
માંથી તેના પ્રત્યેનો રોષ કાઢી નાખે.

તે સમજે છે કે આપણા સુખદુઃખમાં જીજ્ઞાસો તો નિ-
મિત્ત માત્ર છે. જો આટલું સૂત્ર આપણે સ્મરણમાં રાખી-
એ તો આપણને પડેલા દુઃખ માટે દુઃખ આપવાના કારણ
ભૂત બનેલા જીવ પ્રત્યે પણ આપણને દ્રેષ થાય નહિ. કા-
રણકે નિમિત્ત ઉપર દ્રેષ રાખવાથી લાભશો ? આપણા
દુઃખના મૂળ કારણભૂત આપણે પોતે છીએ.

વળી એક બીજો વિચાર પણ દ્વેષ દૂર કરવામાં કારણ બૂત બની શકે. દરેક આત્મા પોતે નિર્ગળ છે, આપણને જો કોઈ દોષ જણાતો હોય તો તેની પ્રકૃતિનો છે, માટે જો આપણે પ્રકૃતિનો વિચાર નહિ કરતાં તેની પાછળ રહેલા આત્માનો ખ્યાલ લાવીએ તો આપણને દરેક જીવ ઉપર પ્રેમ થાય અને દ્વેષમાત્ર આપણા હૃદયમાંથી ચાલ્યો જાય.

પ્રકરણ ૧૨ મું.

કલહ વિરમણ.

વસ્તુતઃ પ્રથમના પાંચ સ્થાનક મુખ્ય છે અને તેને ટેકો આપનારા ૬-૯ સુધીનાં પાપસ્થાનકો ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ છે. એ પાપનાં કાર્યોને આ ચાર કષાયોથી ઘણું બળ મળે છે. ૧૦થી૧૮ સુધીનાં પાપસ્થાનકો તે ૧ થી ૯ સુધીના પાપસ્થાનકોના સંમિશ્રણથી પ્રભવે છે,

હવે આપણે ૧૨મા પાપસ્થાનક કલહનો વિચાર કરીએ. કલહ એટલે કળઓ-કંકાસ, બીજાઓ સાથેનો ગઘડો વગેરે. જ્યાં કલહ હોય ત્યાં કુસંપ પ્રકટે છે, અને તે અનેક અનર્થોનું મૂળ બને છે.

કલહની ઉત્પત્તિનું કારણ કયાં તો ક્રોધ હોય છે, અથવા અભિમાન હોય છે. પોતાના વિચારો સત્ય છે, એમ મનુષ્ય માને છે. અને તેથી તે વિચારોની વિરૂદ્ધ જેના વિચારો છે,

તેની સાથે ઝગડામાં ઉતરે છે, કલહ કરે છે. જ્યાં હૃદયની ઉદારતા નથી, ત્યાં નજીવી બાબતો પણ મોટા કલેશનું કારણ થઈ પડે છે. જે મનુષ્યોને કલહ કરવો હોય, તેને કારણો શોધવા દૂર જવું પડે તેમ નથી. તે જ્યાં કારણો ન હોય, ત્યાં નવાં કારણો પેદા કરે છે.

વરૂ અને ઘેટાની વાત સર્વના જાણવામાં હશે. વરૂને ઘેટા સાથે કોઈ પણ રીતે કલહ કરવો હતો. એક નદીના કિનારે વરૂ અને ઘેટું પાણી પીતાં હતાં. વરૂએ કળઓ કરવાના ઉદ્દેશથી ઘેટાને કહ્યું “ તું પાણી કેમ ડોળી નાખે છે ? મારી પાસે પાણી મેલું થઈને આવે છે.” ઘેટાએ કહ્યું કે તમે નદીના ઉપરના કાંઠે છો, તો તમારી તરફનું પાણી મારી તરફ આવે છે, તો પછી હું કેવી રીતે પાણીને ડોળીને બગાડતો હઈશ ?” તે કલહશીળ વરૂએ પ્રત્યુત્તર વાળ્યો “પણ તેં મને મહિના પર ગાળ કેમ દીધી હતી !” ઘેટાના બચ્ચાએ કહ્યું કે “ મને જન્મ્યાને જ જે માસ હજી પુરાં થયાં નથી તો હું છ માસ પૂર્વે તમને ગાળ કેવી રીતે દઉં ?” ત્યારે વરૂ બોલી ઉઠ્યું “તેં ગાળ નહિ દીધી હોય તે તારા બાપે ગાળ દીધી હશે” આમ કહી તે ઘેટા પાસે જઈ તેને મારી નાખ્યું. અર્થાત્ કળઓ કરનારને તો લડવાનાં સો જ્ઞાનાં જડે છે.

એક મીયાં સાહેબ પોતાના પુત્ર સાથે જતા હતા. કોઈ વટેમાર્ગીએ પૂછ્યું કે “ કેમ મીયાં સાહેબ ! આ તારો પુત્ર છે ?” મીયાંએ જવાબ આપ્યો. “ શું મારો

નહિ તો તારા બાપનો છે !” પછી પેલો વટેમાર્ગી બાલ્યો
 “ખુદા તેને અચ્છો રખે.” મીયાંએ કહ્યું “તેરા ચલે તો માર
 ઠાળીએ”. આવી રીતે જેની વૃત્તિ લડવાની હોય તે તો
 વાતવાતમાં છિદ્રો શોધી બીજાઓથી ઝગડો ઉભો કરે.

આવા સ્વભાવવાળા પુરૂષો જ્યાં જાય ત્યાં પોતાની
 જીભ વડે કલહ ઉભો કરે છે. તેમની જીભમાં મીઠાશ
 બીલકુલ હોતી નથી. તેમની જીભ કુહાડાના ઘા જેવી હોય છે.

તેઓ જાતે કલહ કરે, અને બીજામાં કલહ કરાવે છે.
 તેઓ એવી વાતો કરે કે ઘણા મિત્રો અને સંબંધીઓ
 વચ્ચે પણ ઝઘડાઓ થાય. તેમના સંબંધમાં એક સંસ્કૃત
 કવિએ કહ્યું છે કે:—

अहो खलभुजंगस्य विचित्रोऽयं वधक्रमः ।

अन्यस्य दशति श्रोत्रं अन्यः प्राणैर्वियुज्यते ॥

હુદ પુરૂષ રૂપ સર્પની બીજાનો વધ કરવાની રીત કાંઈક
 વિચિત્ર છે. તે એકના કાનમાં ડસે છે, અને બીજો મનુષ્ય
 મરણ પામે છે. અર્થાત્ હુદ અને કલહશીળ પુરૂષો લોકોનાં
 કાન એવી વાતોથી ભંભેરે કે બીજાને મોટું નુકસાન થાય
 અને કોઈ વારતો મનુષ્યને મરવાનો સમય આવે.

કલહ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે નાની નાની બાબત-
 માંથી પ્રકટે છે; કહેવત છે કે “રોગનું મૂળ ખાંસી,
 અને કલહનું મૂળ હાંસી.” કોઈની ઠકા મશ્કરી કરતાં
 સામો મનુષ્ય ચીડાઈ જાય, અને તેમાંથી મોટો કલહ થાય.
 જેવી રીતે ખાંસીને ન રોકવામાં આવે તો તે ક્ષયનું કારણ

થઈ પડે છે, તેવી રીતે મશ્કરી પણ કલહ-કંકાસનું કારણ થઈ પડે છે.

કલહના સંબંધમાં આપણે એક દૃષ્ટાંત વિચારીશું. દશરથ રાજાને ત્રણ સ્ત્રીઓ અને ચાર પુત્ર હતાં. જ્યારે પોતે વૃદ્ધ થવા આવ્યા, ત્યારે કૌશલ્યાથી ઉત્પન્ન થયેલ પોતાના વડીલ પુત્રને રાજગાદી આપવા તેમણે નિશ્ચય કર્યો. સર્વ મંત્રીઓએ પણ તે કામને સંમતિ આપી. આ વાતની ખબર કૈકેયીની દાસી મંથરાને પડી. તે ઈર્ષ્યા-અને કલહપ્રિય સ્વભાવવાળી દાસી મંથરાએ કહ્યું કે “ આવતી કાલે રામને ગાદી મળવાની છે. તમે જાણો છો ? ” કૈકેયીએ કહ્યું, “ હા ! રામને મારા ભરત તુલ્ય ગણ્યું છે. અને તેથી મને આનંદ છે.” મંથરાએ કાન ભંભેરતાં કહ્યું, “ રામ ભલો આદમી છે, પણ તેની માતા કૌશલ્યાને ઓળખો છો ? જ્યાં રામ અને કૌશલ્યાના હાથમાં સત્તા આવી, એટલે તમે અને તમારો ભરત ભીષ્મ માગશે. માટે કાંઈક તો વિચાર કરો.” આ કલહ ઉત્પન્ન કરાવનારાં વચ્ચેનાથી કૈકેયીને અસર થઈ, અને તેણે કહ્યું “ ત્યારે હવે કરવું શું ? ” મંથરાએ તરત જ ઘડી કાઢેલી યોજના રજૂ કરી, “ તમે એકવાર કહેતા હતા કે દશરથ રાજાએ તમને જે વચન આપેલાં છે, તો તેનો લાભ લેવાનો આ સમય છે. આજે તમારી પાસે દશરથ રાજા આવે, ત્યારે તે જે વરદાનોમાંથી એક વરદાન વડે ભરત વાસ્તે રાજ્યગાદી માંગજો, અને બીજા વરદાન વડે રામ ચૌદ વર્ષ જંગલમાં બંધ, તેવું માગી લેજો. રાજા જમે તેવું સમજાવે તો પણ

તમારી હઠ છોડશો નહિ.” આ હલકી સલાહ પ્રમાણે કૈકેયી વર્તી, તેના પરિણામે રામ વનવાસ ગયા, અને દશ-રથ રામના વિયોગે મરણ પામ્યા. આ બધી દુર્દશાનું કારણ કૈકેયીનો કલહશીળ સ્વભાવ નહિ તો બીજું શું ?

કલહના કફાયદા તો આપણે સર્વ જાણીએ છીએ. કહેવત છે કે કલ્યાણી તો ગોળીના પાણી પણ સૂકાઈ જાય, અર્થાત્ જે ગૃહમાં કલહ પેઠો, તે ઘરમાંથી લક્ષ્મી જાય છે. કારણ કે સંપ ત્યાં જંપ છે, અને કલહ કુસંપનું મૂળ છે. એકતા એ સરવાળો છે, અને કલહ એ બાદબાકી છે. તેમાં બન્નેનું બળ નાશ પામે છે. કલહથી કુસંપ જન્મે છે, અને કુસંપથી રાજ્યે, નાતો તથા કુટુંબો નાશ પામ્યાના અનેક દાખલાઓ મોબુદ છે.

આ કલહ દૂર કરવાનો સૌથી ઉત્તમ માર્ગ તો હૃદયની ઉદારતા છે; કારણ કે જો હૃદયમાં ઉદારતા નહિ હોય, તો તે કટુ વચન રૂપે પ્રકટ થયા વિના રહેશે નહિ. અને કટુ વચન એજ કલહનું મોટું કારણ બને છે. માટે કલહનો ત્યાગ કરવા મનુષ્યે જીભ ઉપર ઘણો સંયમ રાખવો. જો એક મનુષ્ય ક્રોધથી બોલે, અને બીજો મૌન રહેતો જાવડો બંધ થવાનો સંભવ છે. પણ જો બન્ને વાણી ઉપર સંયમ જોઈ એસે તો જરૂર કલહ થાય. જે હાથ વિના તાળી પડતી જ નથી. એક જણ દોરી ખેંચે, અને બીજો લીલી મૂકે તો દોરી તૂટી જ નહિ, પણ જ્યાં બે જણ સામ-સામી દોરી ખેંચે, ત્યાં તે તૂટી જવાનો સંભવ છે.

જે મનુષ્યમાં નમ્રતા છે, તે ઘણા કલહને દૂર હઠાવી શકે છે. વાણીની કડવાશ જ મોટે ભાગે કલહનું કારણ બને છે. જે મનુષ્યની વાણીમાં મીઠાશ હોય છે, તો તેનો ઠપકો પણ બીજાને લાભકારી થાય છે. આ વાણીની મીઠાશ અથવા કડવાશનો આધાર હૃદયના ભાવ ઉપર હોય છે. જે હૃદયમાં બીજાને ઘા મારવાની અથવા બીજાને પરાસ્ત કરવાની અથવા હરાવવાની વૃત્તિ ન હોય તો વાણી પણ તેવી જ નીકળે છે, અને જામે તેવો વિગ્રહ અટકી જાય છે. શત્રુને હસીને મિત્ર બનાવી શકાય, એ લોકોક્તિમાં અપૂર્વ સત્ય રહેલું છે. માટે કલહને દૂર કરવા માટે વચન સત્ય અને પ્રિય હોવું જોઈએ. કોઈક સત્ય વાત બીજાને કડવી લાગે, પણ તે કહેવા કહેવામાં પણ ફેર છે.

જગતમાં આપણે બધા મુસાફરો તરીકે આવ્યા છીએ અને અમુક સાધ્ય તરફ જવાને બધા કુચ કરીએ છીએ. માર્ગમાં એક બીજાની મદદથી આપણે આગળ વધવાનું છે. એક બીજાની હુકથી આપણે પ્રગતિ કરવાની છે. તો પછી કલહ કરવાથી લાભ શો ? જે કોઈ સાથે બને તો મૈત્રી કરે અને ન બને તો તેને રસ્તે તેને જવા દો. પણ તેની સાથે તોડવાથી અથવા ઝગડો કરવાથી લાભ શો ?

કલહશીળ વૃત્તિવાળાને આર્ત અને રોદ્ધ પરિણામ રહ્યાં કરે કરે છે, તેને કદાપિ શાંતિ વળતી નથી. તે કદાપિ કલ્યાણકારી પવિત્ર વિચાર કરી શકતો નથી. આત્મ અભ્યાસીએ-સ્વ ઉન્નતિ ઇચ્છક દરેક જીવે-આ કલહની વૃત્તિ

ફર કરી સર્વ જીવ સાથે હળીમળીને રહેવું. કારણ કે તેમાં આપણને તેમજ સામાને શાંતિ થાય છે, અને શાંતિ સાથે શક્તિ જન્મે છે, અને વિકાસ ઘણી ત્વરાથી થવા લાગે છે.

પ્રકરણ ૧૩ મું.

અભ્યાખ્યાન વિરમાણ.

અભ્યાખ્યાન એ તેરમું પાપસ્થાનક છે. અભ્યાખ્યાન એટલે બીજાને માથે આળ મૂકવું. કોઈનામાં જે દોષો ન હોય તે દોષ તેને માથે ચઢાવવો, સાંભળેલી વાતો પરથી લોકો-કિતથી અમુક પુરુષ કે સ્ત્રી આવાં જ છે એમ માની બેસવું; અને તે વાત બીજાઓમાં ફેલાવવી આ સર્વ અભ્યાખ્યાનમાં સમાઈ જાય છે. આનું કેટલું અને કેવું ભયંકર પરિણામ આવે છે, તેનો ઘણા થોડાને જ ખ્યાલ હોય છે. જીભ વડે આપણે જે પાપો કરીએ છીએ, તેમાં મોટામાં મોટું અભ્યાખ્યાન છે. તે વડે આપણે બીજાના ચારિત્રની ચોરી કરીએ છીએ.

આ અભ્યાખ્યાન અથવા બીજાને આળ દેવાની વૃત્તિ શા કારણથી અને કેવી રીતે ઉદ્ભવે છે, તેનો આપણે વિચાર કરીએ. કોઈ મનુષ્ય સામાન્ય રીતે બીજા મનુષ્યોને હલકા

ગણે છે, એટલે તેમનું ઘસાતું બોલવું, એ તેને કાંઈ ખોટું-ભુલ ભરેલું લાગતું નથી. તે માને છે કે બીજાને હલકા પાડવાથી પોતાની પ્રતિષ્ઠા વધશે. તેને બીજાના ગુણો અથવા શક્તિઓ પ્રત્યે ઇર્ષ્યા આવે છે. અને તે પોતાની ઇર્ષ્યા ઘણીવાર બીજા પર ખોટા અરોપ મૂકી પ્રકટ કરે છે. તેનામાં પ્રમોદ ગુણનો અભાવ હોય છે. વળી મનુષ્યોને બીજા ઉપર દોષ મૂકવામાં, અથવા બીજાના દોષો વર્ણવવાના હોય તો તે સાંભળવામાં રસ આવે છે. આ રસ ઘણા જ હલકા પ્રકારનો છે. અને જે મનુષ્યને આવા બીજાઓના ચારિત્ર પર મૂકાતા આક્ષેપો સાંભળવામાં રસ પડતો હોય, તે જીવાત્માને પોતાના વિકાસ વાસ્તે ઘણું કરવાનું છે. કેટલાકને સમયનો શી રીતે સદુપયોગ કરવો તે સુઝતું નથી, અને તેથી તેઓ આ પ્રમાણે બીજાઓની ખદબોધ કર્યા કરે છે. પોતાના આ કર્તવ્યનું કેવું માટું પરિણામ આવશે, તેની તે બિચારાઓને ખબર પણ હોતી નથી, પણ આ અભ્યાસ્યાન-અથવા બીજા પર ખોટું આળ ચડાવવું-એ ઘણો જ મોટો દોષ છે.

તેનાં પરિણામનો જો આપણે વિચાર કરીએ તો જરૂર આપણને લાગે કે જ્યાં મનુષ્યના ચારિત્ર ઉપર આક્ષેપ મૂકવામાં આવે, જ્યાં તેના વર્તન ઉપર ખોટું આળ મુકાય, ત્યાં તે મનુષ્યની સ્થિતિ ઘણી દુઃખદ થઈ પડે છે. આવા આક્ષેપો જેમના પર મૂકાયા હોય તેઓને રાત દિવસ ઉઘાડે પણ ન આવે. “લોકો મારે વિષે ખોટો અભિપ્રાય ધરા-

વશે, તો માફ શું થશે ? મારી કીર્તિ જશે પછી હું કેવી રીતે જીવીશ ?.” આવા વિચારો કરવામાં તેની રાત્રી પસાર થઈ જાય છે. અને તેનું ઝોશીકું તેના આંસુ વડે ભીંજાય છે. જ્યાં પ્રથમ મ્હોં મલકાતું હતું, ત્યાં હવે કટાક્ષજ નજરે પડે, આ સ્થિતિ શું ઝોછી દુઃસહ છે ?

મનુષ્ય ઉપર જો ખોટો આક્ષેપ મૂકાય—અને જો તે મનુષ્ય બહુ જ લાગણી સ્વભાવવાળો હોય તો તેના દુઃખનો પાર રહેતો નથી. જો જગતમાં જીવતી નરક હોય તો તે સમયના તે મનુષ્યના મનની સ્થિતિ છે. જ્યારે ઘણા ખોટા આક્ષેપો મૂકવામાં આવે છે, ત્યારે કેટલીક વારતો વીર આત્માઓ પણ ડગી જાય છે, તથા નિરાશા અને શોકને વશ થાય છે, તો પછી સામાન્ય ધાર્મિક આત્માઓની તો સ્થિતિનું શું વર્ણન થઈ શકે ? જેમની પ્રતિષ્ઠાને નિષ્કારણે હાનિ પહોંચી હોય, તેવા મનુષ્યની સ્થિતિમાં તમારો જાતને મુકો અને તમને આ અભ્યાસનાનું—બીજાને માથે ખોટું આજી મૂકવાનું—કેટલું ઘોર પાપ છે, તેનો ખ્યાલ આવશે.

એવા દૃષ્ટાંતો વાંચવામાં આવે છે, તેમજ ઘણાના અનુભવમાં પણ હોય છે કે મનુષ્યો ચારિત્રપ્રતિષ્ઠાની હાનિ થતાં આપઘાત પણ કરી બેસે છે.

આ પ્રમાણે સામાને તુકસાન થાય છે, એટલું જ નહિ પણ આ અભ્યાસનાનું પાપ કરનારને પોતાને અશાંતિ રહે છે. તેની વાણી અસત્યમય બને છે. તે બીજાના દોષો જોવામાં અને કહેવામાં, બીજાઓમાં રહેલી સારી બાબતો

જોઈ શકતો નથી. તેના મનમાં પરના દોષનાં કાળાં ચિત્રો રમે છે, તે તેવાં જ કાર્યોને જન્મ આપે છે.

અભ્યાખ્યાનના માઠા પરિણામનો ખ્યાલ આપ્યા પછી તે ત્યાગવાના ઉપાય વિચારીએ

પ્રથમ તો મનુષ્યે વાણી ઉપર સંયમ રાખવો. કોઈના પણ દોષ જાહેર કરતાં પહેલાં બહુ વિચાર કરવાની જરૂર છે. બીજાઓ આપણી સંમુખ કોઈના દોષે જણાવે, તો તે એકદમ માની લેવાં નહિ. તેવા મનુષ્યોને કહેવું કે “તમે કહો છો, તે વાત ખરી ના પણ હોય, અને કદાચ હોય. તો પણ તે વિષે ન બોલવું એ વધારે હિતકારી છે.” ઘણા લોકો અમુક મનુષ્ય ઉપર આરોપ મૂકે છે, માટે આપણે પણ તે મૂકવો એ મૂર્ખતા છે. ઘણા અમુક પાપ કરે છે, તેથી કાંઈ પાપની ઓછાશ થતી નથી, અથવા કર્મ તેને છોડી દેતું નથી. બીજાની મૂર્ખતા કાળે આપણે મુખે ઝેર લેવામાં લાલ શો ? આપણે બીજાના આશયોની તુલના કરવામાં ઘણીવાર ભૂલ કરીએ છીએ. આપણે અમુક કાર્ય જોઈએ છીએ, પણ તે કાર્ય કરવાનો તેનો આશય જોતા નથી. અને તેને માથે નિષ્કારણ દોષ મૂકી તેને ફગેત કરીએ છીએ. અને આ રીતે મોટું પાપ આપણે શિર આવે છે. એક મનુષ્ય કલાલની દુકાનમાંથી નીકળ્યો. માટે તે દારૂપીવા સાફ જ ગયો હતો, એમ માની લેવું એ મોટી ભૂલ છે. કદાચ તેના ઘરમાં કોઈને વાગ્યું હોય, અને તેને વાસ્તે દારૂની જરૂર હોય તો તે લેવા માટે કલાલની દુકાનમાં તેને જવું પડ્યું હોય.

અમુક પુરૂષ એક સ્ત્રીની સાથે સંધ્યાકાળે વાતો કરતો ઉભો છે. તમે ત્યાં થઈને જાઓ છો. તમે તે પુરૂષને જોળજો છો, તે સ્ત્રીને જોળખતા ન હતા. તમે કલ્પના કરો છો કે તે પુરૂષ હલકા આશયથી જ તે સ્ત્રી સાથે વાત કરે છે. કદાચ તે તેની ખૂંદે જ હોય, અને તમારી કલ્પના તદ્દન અસત્ય ઠરે. માટે કોઈની માથે પણ દોષ આરોપતાં ઘણો વિચાર કરવો. કહું છે કે

કાને સુણી ન માનીએ, નજરે દીઠી સો સચ્ચ.

નજરે દીઠી ન માનીએ, નિર્ણય કરી સો સચ્ચ.

કોઈના સંબંધમાં કાને સાંભળેલી વાત ન માનવી. પણ જો નજરે જોવામાં આવે તો તે માનવી. પણ કવિ આગળ વધીને કહે છે કે નજરે દીઠેલી વાત પણ ખોટી પડવાનો સંભવ છે. માટે તેનો નિર્ણય કરવો, અને નિર્ણય કર્યા પછી જે બાબત સત્ય ઠરે તેને સત્ય માનવી.

એકવાર એક ક્ષત્રિય પુત્ર પોતાની પત્ની તથા ખૂંદેને ઘરમાં મુકી પરદેશ ગયો. તે ચાર વર્ષે આવી ગામ ખુદાર ઉતર્યો. તેના મનમાં પોતાની સ્ત્રીના શીળની પરીક્ષા કરવાની ઇચ્છા થઈ. તેથી તે રાત્રિએ પોતાને ઘેર આવ્યો. તો જોયું કે પોતાની સ્ત્રી એક પથારીમાં સૂતી છે, અને તેની બાજુએ એક પુરૂષ સુતો છે. તેના કોંધનો પાર રહ્યો નહિ. તે બન્ને ઉપર તરવાર કાઢી ઘા કરવા જતો હતો, તેવામાં મ્યાનમાંથી તરવાર કાઢતાં થયેલા ખડખડાટથી તે પુરૂષ જાગી ઉઠ્યો. તે પુરૂષ તે બીજો કોઈ નહિ, પણ તેની

સગી જ્ઞેન હતી. તે દિવસોમાં ચોરનો ભય હતો, અને જ્યાં એકલી સ્ત્રીઓ હોય, ત્યાં ચોરનો વિશેષ ત્રાસ હોવાથી દરરોજ રાત્રે તેની જ્ઞેન પુરૂષનો પોશાક પહેરી સૂઈ રહેતી હતી. આવા બનાવો ઘણીવાર બને છે. માટે કોઈ પર આજ મૂકતાં પહેલાં ઘણું વિચાર કરવો.

બીજામાં દોષ હોય તો તે કહેવાની પણ જરૂર નથી તો પછી અછતા દોષનો આરોપ મૂકવો એ તો મોટામાં મોટું પાપ છે. આપણે ઘણી વાર બીજાઓનું ઘસાતું બોલીએ છીએ. તે પુરૂષ કે સ્ત્રીનું ચારિત્ર એવુંજ હોવું જોઈએ એમ પણ બેઠરકારીથી બોલીએ છીએ, પણ તેથી જે પરિણામ તે પુરૂષ કે સ્ત્રીને શોસવું પડે છે, તેનો આપણને ખ્યાલ હોતો નથી. જો આપણને તેવો ખ્યાલ આવે તો આપણે તેવી ભૂલ કદાપિ કરીએ નહિ.

જે મનુષ્ય આ અભ્યાખ્યાનના પાપથી મુક્ત રહે છે, તે ઘણી શાંતિ અનુભવે છે. તે કોઈનું ઘસાતું બોલતો નથી. તેને મન સંતોષ રહે છે કે તેણે કોઈ ઉપર પણ ખોટું આજ મૂક્યું નથી, અથવા પરના દોષો લોકો આગળ જણાવવાની ભૂલો કરી નથી. તમે આ વાત છાની રાખજો, એવું કહેવાનો સમય તેને આવતો નથી. કારણકે તે તેવી બાબતો કહેવા કે સાંભળવા ચોખી ના પાડે છે.

જો મનુષ્યે અભ્યાખ્યાનના પાપથી સદા બચવું હોય તો બીજાના દોષો નહિ સાંભળવાની કે નહિ કહેવાની દૃઢ પ્રતિજ્ઞા કરવી જોઈએ. જે મનુષ્ય તેવી વાતો સાંભળતો નથી, તેના આનંદનો પાર રહેતો નથી.

પ્રકરણ ૧૪ મુ.

પૈશુન્ય વિરમણ.

મું પાપસ્થાનક પૈશુન્ય છે, અને તે પણ ૧૩ માં પાપસ્થાનક અભ્યાખ્યાનની માફક હલકા સ્વભાવનું સૂચક છે. પૈશુન્યમાં ચાડીચુગલી, એકની વાત બીજાને કહેવી અને પુંક પાછળ નિંદા કરવી એ સર્વનો સમાવેશ થાય છે. પૈશુન્યને અંગ્રેજી ભાષામાં back-biting કહે છે, જેનો અર્થ પીઠ કરડવી એવો થાય છે. અર્થાત આ દુર્ગુણને વશ થયેલો જીવ લોકોની પુંક પાછળ તેમની બદબોલ કર્યા કરે છે, અને તેમાં એક જાતનો હલકો રસ લે છે.

જેમ અનેક હલકા પ્રકારનાં વ્યસનો હોય છે, તેમ આ પારકી બાજતોની ચાડીચુગલી કરવાનું પણ કેટલાકને વ્યસન પડી જાય છે, અને પછી તે ત્યાગવાનું કામ ઘણું કઠણ થઈ પડે છે. આવું કરનાર મનુષ્ય વગર પૈસાનો ફેરીઓ છે, અને તે જ્યાં ત્યાં એકની વાત બીજાને, અને બીજાની ત્રીજાને કહેતો ફેરે છે. આવો મનુષ્ય મોટે ભાગે બીજાઓના દોષોની, નિર્બળતાઓની, ખામીઓની બૂલોની વાતો કર્યા કરે છે. તે જાણે છે કે લોકો તેવી વાતો સાંભળીને તેને શાભાશી આપશે. પણ તેને વિષે લોકો શું ધારે છે, તેનો તેને ખ્યાલ પણ હોતો નથી. આવો મનુષ્ય સમયનો ઉપયોગ કેમ કરવો તે જાણતો નથી,

તેથીજ તે પોતાના સમયનો મોટામાં મોટો દુરુપયોગ કરે છે. તે પારકી વાતો સાંભળે છે. તેમાંથી જે કંઈ દોષભર્યું હોય, તે યાદ રાખે છે, અને પછી તે તેના જેવાજ નવરા મનુષ્યો આગળ લલકારીને મનમાં રસ લે છે. લોકોમાં પોતાની વાતોથી વેર વિરોધ વધે છે, તેનું તેને જ્ઞાન પણ હોતું નથી. તે લોકોની ખુશામત કરવા બીજાઓના દોષો સંબંધી વાતો સંગ્રહી રાખે છે. તે વગર પૈસાના ગેઝેટનું કામ કરે છે. સામાન્ય ગેઝેટ (વર્તમાન પત્રમાં) તો શુભ અશુભ સર્વ સમાચાર હોય. પણ આ ગપ્પી ગેઝેટનો મોટો ભાગતો કોઈનાં છિદ્રોથી ભરેલો હોય છે, અને તે એવી તો સફાઈથી બીજા આગળ રબ્બુ કરે છે કે લોકો ઝટ તે માની લે છે. જે મનુષ્યે પોતાના સમયનો સદુપયોગ કરવો હોય તો તેને આવી ચાડીચુગલી માટે સમય મળેજ નહિ.

આ ચાડીચુગલીના ગેરફાયદા અનેક છે. તેના પર કોઈ વિશ્વાસ રાખતું નથી. કારણ કે જે મનુષ્ય બીજાની વાતો આપણા આગળ કહે છે, તે આપણી વાતો બીજા આગળ કેમ નહિ કહે ? એમ ધારી લોકો તેને અવિશ્વાસ-પાત્ર માને છે. ચાડીચુગલી કરનારો મનુષ્ય જ્યાં ત્યાં કલ્લહ વધારે છે, અને મિત્રોમાં, સ્નેહીઓમાં, સંબંધીઓમાં ફાટ-કુટ પડાવે છે. તે આપણને ખબર પણ ન પડે, તેવી રીતે આપણી પીઠ પાછળ-આપણી ગેરહાજરીમાં આપણે વિષે અનેક હલકી બાબતો જોલે છે. તેવો મનુષ્ય આપણે મુખે મીઠું જોલે છે, પણ પાછળ આપણી નિંદા કરે છે-આપણા અવગુણ કહે છે. વળી તેવો મનુષ્યની વાણીમાં દોષજ મોટે ભાગે હોય છે. જે દોષનો સંગ્રહ કરી ઠંડેચવા માટે નીકળ્યો

હોય, તેની પાસે આપણે ક્યાંથી શુભ જામતોની આશા રાખી શકીએ ? તેનો બ્યાપારજ તેવી જાતનો છે. આથી તેના વચનોમાં સદોષતા આવે છે, અને તેનું વાતાવરણ પણ અશુભ બને છે. આપણે જો થોડીવાર તેવા મનુષ્યના વાતાવરણમાં રહીએ, અને જરા પ્રમાદી બનીએ તો આપણને પણ ખીજાની નિંદા કરવાનું મન થઈ જાય. કારણ કે તેવા મનુષ્યનું વાતાવરણ ચેપી રોગ જેવું હોય છે, માટે આત્મ અભ્યાસી મનુષ્યે જાતે કોઈની ચાડીચુગલી કે નિંદા ન કરવી, એટલુંજ નહિ પણ જે તેવી વાતો કરતો હોય તેની સોજત છોડવી. જો આપણામાં શકિત હોય, અને તેને સુધારવાના ખાસ હેતુથી તેની સાથે થોડો સમય સંબંધમાં આવીએ તો તે જુદી વાત છે, બાકી તો શરૂઆતના અભ્યાસીઓએ તો તેવા મનુષ્યોની વાતો સાંભળવાથી દૂર રહેવું એજ શ્રેયસ્કર છે.

જે મનુષ્યને આવી પારકાની ચાડીચુગલી કરવાની ટેવ પડી હોય, તેને તે ત્યાગ કરવાને મદદગાર થાય તેવા કેટલાક વિચારો અત્રે આપવામાં આવે છે.

તેવા મનુષ્યે વિચાર કરવો કે આ ટેવ ઘણી ખરાબ છે. તે વાણીનો અસંયમ સૂચવે છે. જે વાત આપણે અમુક મનુષ્યને જાતે કહી ન શકીએ તે તેની પુંક પછવાડે કહેવાનો આપણને શો અધિકાર છે ?

વળી આ ચાડીચુગલી કરવામાં સમય નકામો જાય છે—સમયનો દુરૂપયોગ થાય છે—લોકોમાં વિશ્વાસ ઘટે છે અને

અનેક શત્રુઓ નિષ્કારણ ઉભા થાય છે. તો તેવી વાતો કરવાથી લાભ શો ?

બીજાએ અમુક બૂલ કરી હોય-તેનું જીવન સદોષ હોય, તો પણ તેવી વાતો બીજા આગળ કહેવાથી શું લાભ થવાનો હતો ? દરેક મનુષ્ય પોતાના કર્મને વાસ્તે પોતે જોખમદાર છે. આવો વિચાર કરી તે ટેવને ટાળવી. જો વાતો કર્યા વિના નજ આલતું હોય તો જળતમાં અનેક શુભ બાબતો છે, તેનો સંગ્રહ કરો. વર્તમાન પત્રોમાંથી તેમજ મહાન્ પુરૂષોના ચરિત્રોમાંથી વીરતા, ધૈર્ય, કરૂણા, દયા, ક્ષમા, ઉદારતા, પ્રેમ, મૈત્રીભાવનાં દૃષ્ટાંતો અને બનાવો એકત્ર કરો, તે સ્મરણમાં રાખો અને લોકોને જણાવો કે જેથી તમને તથા સાંભળનારાને બન્નેને ઉત્સાહ-પ્રેરણા શક્તિ આવશે અને તમારી પૈશુન્યની ટેવ જતી રહેશે. લોકોની શુભ વાતો મિત્ર થઈ, સ્નેહી બની સાંભળવી, અને પછી તેવી વાતો બીજા આગળ કહેતાં ફરવું એ મિત્રદ્રોહ નહિ ? એ શું ગ્રાહ્યો વિશ્વાસઘાત છે ?

પૈશુન્યવૃત્તિનો ત્યાગ કરવાને મનુષ્યે હૃદયથી ઉદાર બનવું જોઈએ. આત્મ અભ્યાસી મનુષ્ય બીજાઓની નિર્બળતા પ્રત્યે ઘણાજ ઉદાર બને છે, અને જો કદાપિ સખત બને તો તે પોતાની નિર્બળતા અને ખામીઓ પ્રત્યે સખત બને છે. આવી રીતે-આવા પ્રકારના વિચારો કરીને મનુષ્ય પૈશુન્યના અધમ દોષથી મુક્ત થાય છે. પારકાના દોષ રૂપી મલીન જળમાં જો આપણે આપણાં વસ્ત્ર ધોઈએ તો તે કેવી રીતે નિર્મળ થાય ? માટે ઉદાર વૃત્તિથી-દરેક બનાવ

દરેક મનુષ્ય અને દરેક સંસ્થાની શુભ બાબુ બુચ્ચો, તેને ટેકો આપો, અને જ્યાં શુભ વૃદ્ધિ પામશે, એટલે અશુભ આપો આપ ચાલ્યું જશે.

પૈશુન્યનો-બીજાની ચાડીચુગલી કરવાની ટેવનો ત્યાગ કરવાથી મનુષ્યને બેહુદા શાંતિ મળે છે. મન વિશેષ નિર્મળ બનતું બાય છે. જ્યારે મન નિંદામાં નથી પરોવાતું. ત્યારે કાંઈ શુભ કામમાં રોકાય છે, એટલે સમયનો સફળ ઉપયોગ થાય છે. વાણી અને મન ઉપર સંયમ આવતો બાય છે; અને હૃદય નિર્મળ થતાં અંતરાત્મા વિશેષ તેજથી ઝળકવા લાગે છે.

પ્રકરણ ૧૫ મું

રતિ અરતિ વિરમાણ.

મું પાપસ્થાનક રતિ અરતિ છે. રતિ અરતિ એટલે અનુકૂળ કે પ્રતિકૂળ પ્રસંગોમાં જે સુખ દુઃખની લાગણી થાય તેને રતિ અરતિ કહે છે. આ સ્થિતિ સામાન્ય મનુષ્યને સ્વાભાવિક છે. સુખ આવે તે જીવવાની વાંચ્છા કરે છે, અને તેમાં રતિ માને છે, દુઃખ આવે તે મરવાની ઇચ્છા કરે છે, અને તે દુઃખ પ્રસંગ વાસ્તે તેને અરતિ પ્રકટે છે.

જૈન શાસ્ત્રમાં ચાર પ્રકારનાં ધ્યાન કહેલાં છે. આર્ત, રૌદ્ર, ધર્મ અને શુક્લ ધ્યાન. તેમાંના પ્રથમના બે રતિ

અરતિની સ્થિતિ સૂચવે છે. તેમાં પ્રથમ આર્ત ધ્યાનના ચાર ભેદ છે. જીવ અનિષ્ટ પદાર્થોના સંયોગથી અથવા ઇષ્ટ પદાર્થના વિયોગથી, અથવા તો રોગથી, અથવા તો આગામી શું દુઃખ આવશે, એવા વિચારથી પોતાના ચિત્તમાં અનેક પ્રકારની ચિંતાઓ કરી દુઃખી થાય છે. વળી રૌદ્ર ધ્યાનના ચાર પ્રકાર નીચે પ્રમાણે છે. હિંસામાં, અસત્યમાં ચોરીમાં અથવા વિષય સેવનમાં આનંદ માનવો તે. આ આનંદ અથવા રતિ ઘણાજ હલકા પ્રકારની છે. અને જે મનુષ્ય આવી બાબતોમાં રતિ લે છે, તે ઘોર કર્મ મનથી બાંધે છે, અને ખોટાં કામ કરીને અનંત દુઃખનો ભોગ લે છે. પોતાના શરીરને, ઇન્દ્રિયોને અને પોતાની વૃત્તિ તથા મનને જે વસ્તુઓ રૂચે તેમાં મનુષ્ય રતિ માને છે, અને જે ન રૂચે તે પ્રત્યે અરતિ થાય છે. મનનો સ્વભાવ જ એવો પડી ગયો છે કે કોઈ પણ પદાર્થ, મનુષ્ય કે બનાવ જોતાં કાંતો તેના તરફ પ્રીતિ ધરાવે છે, કે કાંતો તે પ્રત્યે અપ્રીતિ થાય છે. રતિ અને અરતિ એ ખરી રીતે કહીએ તો રાગ અને દ્વેષનાં મંદસ્વરૂપો છે. કોઈ પણ વસ્તુ વિષે રતિ થતાં ધીમે ધીમે તે પ્રત્યે રાગ થતો જાય છે, અને જો અરતિ અથવા અરૂચિ થઈ તો તેમાંથી બીજાં કારણો મળતાં તે અરતિ દ્વેષનું રૂપ લે છે. શ્રીમદ્ આનંદધનજી તો એટલે સુધી લખે છે કે “દ્વેષ અરોચક ભાવ” જ્યાં અરૂચિ થઈ ત્યાં દ્વેષજ સમજવો.

રતિ અરતિ મનુષ્યના મનને એક ક્ષણવાર શાંત બેસવા દેતી નથી. અમુક બનાવોથી મનુષ્યને કાંતો હર્ષ

થાય છે કે કાંતો ખેદ થાય છે. અમુક મનુષ્યને જોઈ કાંતો આનંદ થાય છે કે કાંતો વિષાદ થાય છે. એટલે મનના કલ્લોલો નિરંતર ચાલ્યાં કરે છે, અને તે આપણને જરા પણ સ્થિર થવા દેતા નથી. રતિ કે અરતિ બેમાંનું એક કલ્લોલ તો દરેક પળે આપણને ઘસડતું જ હોય. આ સ્થિતિમાં મનની શાંતિ ક્યાંથી હોય ? આવો મનુષ્ય બહારના સંયોગોને વિશેષ આધીન બને છે. આત્મા મોટે ભાગે નિમિત્તવાસી હોવાથી તેવા મનુષ્યને જે જે સંયોગો—પુરૂષો પુસ્તકો—સુખ દુઃખના પ્રસંગો મળે, તે પ્રમાણે તે હર્ષશોક ધારણ કરે છે. સુખ દુઃખ લાભ કે ગેરલાભ, વિજય કે પરાભવ આ બેમાંનું જે એક મળે છે, તેમાં રતિ કે અરતિ જન્મે છે. અને તે સ્થાયી હોય એમ માની જીવ હર્ષ કે શોક ધારણ કરે છે.

આ રતિ અરતિની સ્થિતિમાંથી મુક્ત થવું હોય તો મનુષ્યે પાણીના કલ્લોલો પરથી ખડક ઉપર થોડીવાર પણ ઉભાં રહેતાં શીખવું જોઈએ. કલ્લોલો તેના પગ સાથે અથડાશે, પણ તેને ઘસડી જશે નહિ. તે કલ્લોલોના સ્વરૂપોનો હવે દૃષ્ટા બને છે. તે કલ્લોલ રૂપ નહિ બનતાં કલ્લોલોનું હાર્દ સમજવા પ્રયત્ન કરે છે. તેણે સૌથી પ્રથમતો એ વિચારવું જોઈએ કે Nothing is eternal in this universe આ વિશ્વમાં કાંઈપણ સ્થાયી નથી. ભગવદ્ગીતામાં લખ્યું છે કે

માત્રાસ્પર્શાસ્તુ કૌન્તેય શીતોષ્ણસુખદુઃખદાઃ ॥

આગમાપાયિનોઽનિત્યાંસ્તાંસ્તિતિશ્ચ ભારત ॥

હે અર્જુન ! શીત, ઉષ્ણ, સુખ દુઃખ વગેરેને આપ-
વાવાળા ઇન્દ્રિયોના સ્પર્શો આવવા અને જવાવાળા હોઈ
અનિત્ય છે. માટે તેને તું સહન કર. અર્થાત્ જગતના બાહ્ય
પદાર્થો જેમાં આપણે આટલું બધું સુખ કે દુઃખ માનીએ
છીએ, તે સર્વે સ્થાયી નથી, પણ ક્ષણે ક્ષણે બદલાય છે.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે એક સ્થળે લખ્યું છે કે,

વિદ્યુત્ લક્ષ્મી, પ્રભુતા પતંગ,

આયુષ્ય તેતો જળના તરંગ,

પુરંદરીઆપ અનંગ રંગ—

શું રાચીએ જ્યાં ક્ષણનો પ્રસંગ !

લક્ષ્મી વીજળી સમાન ચપળ છે, સત્તા પતંગ
જેવી અસ્થિર છે. આયુષ્ય એ પાણીના કલ્લોલ સમાન છે.
કામના રંગો તે મેઘ ધનુષ્ય જેવા છે. જ્યાં આવા ક્ષણિક
સુખદુઃખ આપનારા પ્રસંગો હોય ત્યાં મનુષ્ય શું રાચે
અથવા રતિ કરે ! તેમ જ દુઃખદ પ્રસંગો વિષે શોકપણ શું
ધરે ? કારણ કે કોઈપણ વસ્તુ સ્થાયી નથી. સુખ પણ સ્થાયી
નથી, તેમ દુઃખ પણ સ્થાયી નથી. તે ઉપર એક ટુંક
દૃષ્ટાંત છે.

એક રાજા હતો. તેના કંઠમાં એક માદળીઉં હતું. તે
શા હેતુથી નાખવામાં આવ્યું હતું, અને તેમાં શું હતું તે તે
અણુતો નહતો. પણ વંશપરંપરાથી તે ઉતરી આવ્યું હતું.
તે રાજા પર એક બીજો બળવાન રાજા ચઢી આવ્યો, અને
તેને હરાવ્યો. તે રાજા તેના કેટલાક સામંતો સાથે જંગ-
લમાં નાસી ગયો. જંગલમાં એક વૃક્ષ નીચે બેસી વિચાર

કરતાં તેની દૃષ્ટિ પોતાની કેટમાંના માદળીયા પર પડી. તેણે તે ભંગાવરાળ્યું. તેા તેમાંથી જીર્ણ તાડપત્રનો એક કકડો નીકળ્યો, તેના પર લખ્યું હતું કે इदमपि गमिष्यति This too shall pass away—આ પણ જતું રહેશે. તેણે વિચાર કર્યો કે હવે શું જતું રહેશે ? મારી પાસે શું રહ્યું છે કે તે ચાલ્યું જાય ? વિચારતાં તેને લાગ્યું કે આ મારો પરાભવ—હાર ચાલી જશે, અને મને વિજય મળશે. આ વિજયનો વિચાર તેના મનમાં સ્ફુરતાં તેનામાં નવું ચૈતન્ય આળ્યું. તેણે ફરીથી સૈન્ય એકત્ર કર્યું. તે રાજાને હરાવ્યો. વિજય મેળવ્યો. તે હવે કુલાઈ જવાનો સંભવ હતો. તેની દૃષ્ટિ પાછી માંદળીયા પર પડી, તેણે વિચાર્યું કે આ પણ ચાલ્યું જશે. આ વિજય પણ જશે.

આ ઉપરથી સાર એ નીકળે છે કે સુખના પ્રસંગોમાં એવો વિચાર કરવો કે આ સુખ પણ ચાલ્યું જશે, માટે કુલાઈ જવું નહિ. તેમ જ દુઃખના પ્રસંગોમાં એવો વિચાર કરવો કે આ દુઃખ પણ ચાલ્યું જશે, માટે અતિ દીન ન બનવું, પણ સમતોલ વૃત્તિ જાળવવી.

જ્યાં સુધી મનુષ્ય બાહ્ય સંયોગોનો—મનુષ્યોનો—વસ્તુ-ઓનો વિચાર કર્યા કરે છે, ત્યાં સુધી રતિ કે અરતિ થવાનીજ, ત્યાં સુધી સુખ દુઃખ થવાનુંજ છે. પણ આત્માની અનંત કાળની જીંદગીમાં આ જીંદગી એ એક દિવસ છે, એવું વિચારતાં સર્વ બનાવો ગૌણ થઈ જાય છે. તે મનુષ્ય સુખદુઃખમાં સ્થિરતા જાળવી શકે છે. કવિ કાલિદાસ કહે છે કે—

કસ્યૈકાન્તિકં સુખમુપનતં દુઃખમેકાન્તતો વા ।
નીચૈર્ગચ્છત્યુપરિ ચ દશા ચક્રનેમિક્રમેણ ॥

કોને એકાંત સુખ મળ્યું છે ? અથવા કોને એકાંત દુઃખ મળ્યું છે ? આપણી દશા ચક્રની ધાર પ્રમાણે ઉપરનીચે ચાલ્યા કરે છે. આવજા કરે છે. માટે જો રતિ અરતિથી મુક્ત થઈ શાંતિ મેળવવી હોય તો સુખ દુઃખના પદાર્થોની અનિત્યતા વિચારી મનુષ્યે તેના દૃષ્ટા બનવું.

પ્રકરણ ૧૬ મું.

પરપરિવાદ વિરમણ.

મું પાપસ્થાનક પરપરિવાદ છે. તેનો સામાન્ય અર્થ પારકાની બાબતોની વાત. પણ તે મોટે ભાગે નિંદાની હોવાથી પરપરિવાદનો અર્થ નિંદા એ થયો છે. પારકી નિંદા કરવી, પારકાના સંબંધમાં ઘસાતું બોલવું, અથવા બીજાઓ સંબંધમાં નકકામા ગપ્પાં મારવા એ મનુષ્યનો સ્વભાવ થઈ પડ્યો છે. મનુષ્યને તેમાં એક જાતનો રસ અને ઉત્સાહ આવે છે. જ્યાં શાંત, વૈરાગી, હિતકર, પરના ગુણોની વાત ચાલતી હોય, ત્યાં મનુષ્ય કંટાળી જાય છે, તેમાં તેને રસ આવતો નથી. પણ જ્યાં બીજાઓનાં દુષણો ચર્ચાતાં હોય, બીજાની બદબોધ થતી હોય ત્યાં મનુષ્યને સ્ફૂર્તિ આવે છે, અને પોતે પણ તે વાતમાં ભાગ લેવા

માંડે છે, અને યોદ્ધીઓ અનેક બાબતો તેમાં ઉમેરીને વાતને રસમય બનાવવા પ્રયત્ન સેવે છે.

જો મનુષ્ય પોતાનાજ કાર્યમાં લક્ષ આપે, બીજાઓને મદદની જરૂર હોય અને પોતે તે આપી શકે તેમ લાગતું હોય તો તે આપવા માટે બીજાના કામમાં રસ લે, તે સિવાય જો પોતે પોતાના વિચારો વચનો અને કાર્યો પર લક્ષ આપે તો પોતાને ઘણાજ લાભ થાય.

પણ મનુષ્યમાં બીજાઓના કામમાં માથું મારવાની ઇચ્છા ઘણી પ્રબલ જણાય છે. બીજાઓ કરતાં પોતાનું જ્ઞાન વધારે છે, અથવા પોતાને સારી આવડત છે, તે બતાવવાને અને આ રીતે પોતાના અહંકારને પોષવા જીવો પારકી બાબતોમાં માથું મારતા જણાય છે. બીજો મનુષ્ય શું કહે છે, કરે છે, અથવા માને છે તેની સાથે આપણને કશો સંબંધ નથી. તે વિષે આપણે છેક તટસ્થ રહેતાં શીખવું જોઈએ. જ્યાંસુધી તે મનુષ્ય બીજા મનુષ્યોની વચમાં ન આવે, ત્યાં સુધી સ્વતંત્ર વિચાર કરવાને, સ્વતંત્ર શબ્દો બોલવાને, સ્વતંત્ર કાર્ય કરવાને તેને સંપૂર્ણ હક છે. આપણને જે યોગ્ય લાગે તે કરવાની આપણને સ્વતંત્રતા હોવી જોઈએ એવો હક આપણે માગીએ છીએ, તો પછી આપણે બીજાને તેટલીજ સ્વતંત્રતા ભોગવવા દેવી જોઈએ; અને જ્યારે બીજો કોઈ મનુષ્ય તેવી સ્વતંત્રતાનો ઉપભોગ કરતા હોય ત્યારે તેની નિંદા કરવાનો આપણને જરા પણ અધિકાર નથી. જો આપણને એમ લાગતું હોય કે અમુક મનુષ્ય અમુક ખોટું કામ કરે છે, અને જો આપણે સહ્યતાથી અને

ખાનગી રીતે તેને આપણા વિચારો દર્શાવવાનો પ્રસંગ લઈ
તો તેને સમજાવી શકવાનો સંભવ છે, પણ ઘણી બાબતો
તો આમ કરવું તે પણ અયોગ્ય રીતે માથું મારવા જે
કામ છે, પણ જો આપણે ત્રીજા મનુષ્ય સંમુખ જઈ તે બાબત
જણાવીએ તો તેની નિંદા કરી કહેવાય, અને નિંદા તે
મોટો અવગુણ છે.

નિંદાના વિચાર માત્રથી ઘણો અનર્થ પેદા થાય
દરેક મનુષ્યમાં ગુણ તેમજ અવગુણ રહેલા છે. પ્રભુ સિવાય
કોઈ પણ જીવ પૂર્ણ નથી. “ થોડા ઘણા અવગુણે
ભર્યાં, કોઈના નળીઆં ચૂંવે, કોઈનાં નેવરે.” તો પા
આપણે તે અશુભનું ચિંતન કરી તે સામાના દોષને પુ
આપીએ છીએ. જો તેનામાં તે અવગુણ હોય તો તે
થાય છે, અને ન હોય તો પણ તેનું વારંવાર ચિંતન કરી
દોષનું બીજ તેનામાં રોપવા જેવો પ્રયત્ન આપણા વિચ
રથી થાય છે. વળી જગતનું વાતાવરણ બગડતું જાય
જગતમાં પરદોષ દૃષ્ટિ વધે છે. પણ સૌ કરતાં મોટો ગે
ફાયદો તો આપણને થાય છે કે આપણું વાતાવરણ મલી
બને છે. પારકાના દોષરૂપી મલીન જળમાં સ્નાન કરવા
આપણી શુદ્ધિ કેવી રીતે થઈ શકે ?

વળી આપણે વિચારો કરવાથી અટકતા નથી. પ
આપણે બીજાના દોષની કરેલી શોધ લોકો આગળ આ
શયોક્તિના સાથીઆ પુરી, મીઠું મરચું ભભરાવી, લલ
રીએ છીએ, અને તેઓ પણ તેમાં બહુજ રસપૂર્વક ભ
લે છે. તેઓ તે વાત બીજાઓને જણાવે છે. આવી રી

સેંકડો મનુષ્યો તે કમલાગ્ય મનુષ્યની નિંદા કરવામાં લાગ લે છે; અને તેનો દોષ સુધારવાનું કામ ઘણું કઠણ બને છે. નિંદાથી કોઈ સુધર્યું નથી, અથવા સુધરવાનું નથી. આપણે ધારીએ તો પ્રેમથી-દીલસોજીથી એકાંતમાં કોઈની ભૂલ જણાવી, તેને આપણે બનાવી તેની ભૂલ કદાચ સુધારી શકીએ.

વળી નિંદા કરવામાં સમયનો દુરુપયોગ થાય છે. લોકોમાં વેર વૃત્તિઓ અને કલહ જાગે છે. મન ઘણું કલુષિત બને છે. નિંદા કરનાર પર કોઈ વિશ્વાસ રાખતું નથી. તે બીજાના દોષોજ શોધતા હોવાથી તેની જ્ઞાનચક્ષુ પર પડલ આવી જાય છે, અને તેને સર્વત્ર દોષ જ જણાવા લાગે છે, તે બીજા સંબંધી વિચારો કરવામાં એટલો બધો મગ્ન થઈ જાય છે કે તે પોતાનું જ્ઞાન ભૂલી જાય છે.

નિંદા ત્યાગ કરવાને ઘણાં સાધનો છે. દરેક મનુષ્યમાં ગુણો તથા દોષો રહેલા છે. ગુણ ઉપર પ્રીતિ રાખો, અને ગુણોને પુષ્ટિ આપો, એટલે દુર્ગુણો યાદ્યા જશે. જે મનુષ્યને ઉપયોગી કામો કરવાનાં નથી, તેવો મનુષ્ય જ આવાં નિંદાનાં કામોમાં રસ લઈ શકે. જે મનુષ્ય ધારે તો-વિચાર કરે તો-ઉપયોગી કામોની ખોટ નથી. મનુષ્ય પોતાનું શરીર સુધારી શકે, નવરાશના સમયમાં સારાં પુસ્તકો વાંચી શકે, શુભ ભાવનાઓનું ચિંતન કરે, કોઈ માંદા મનુષ્યની સુલાકાત લે, કોઈ સેવા કરતી સંસ્થા સાથે જોડાઈ તેના હિતાર્થે કામ કરે, પોતાના પુત્ર પુત્રીઓ તથા અન્ય કુટુંબીજનોના હિતના સવાલો વિચારે, અને તે પ્રમાણે

વર્તે. જો મનુષ્ય આવા કોઈ કામમાં પોતાનો સમય વ્યતીત કરે, તો તેને પરની નિંદા કરવાને, કે ગપ્પાં મારવાને અવકાશજ મળે નહિ. સમય ઘણો અદ્વય છે, અને કાર્ય કરવાનાં ઘણાં છે. માટે સુરા મનુષ્યો તો તે અદ્વય સમયનો સાથી શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ કરે છે. તેઓ અનુપયોગી અને ઉપયોગી કામો વચ્ચે પ્રથમ વિવેક કરે છે. અનુપયોગી કામોનો ત્યાગ કરી તેઓ ઉપયોગી કામો કરે છે, અને આગળ જતાં ઉપયોગી અને વિશેષ ઉપયોગી કામો વચ્ચે ભેદ પાડી વિશેષ ઉપયોગી કામો કરવા પ્રેરાય છે. પોતાનાથી બનતું વિશેષમાં વિશેષ ઉપયોગી કામ કરવાને જો મનુષ્ય પ્રયત્ન કરે, તો તેને નિંદા માટે કે ગપ્પાં માટે કે પારકી કુથલી માટે સમય ક્યાંથી મળી શકે ?

નિંદા ત્યાગ કરવાનો એક બીજો ઉપાય એ છે કે પારકી નિંદાની વાતો સાંભળવી બંધ કરો. બીજો કોઈ પારકાની નિંદા કરતો હોય તો તે સાંભળવા ના પાડો. આ રીતે નિંદા સાંભળવાનો રસ ઓછો થશે, તો પછી નિંદા કરવામાં તો રસ રહેશેજ નથી ?

જો કોઈનું શુભ કામ જુઓ તો તેને અનુમોદન આપો, પણ બીજાના ખોટા કામની નિંદા ન કરતાં ઉદાર બનો. જ્યાં ત્યાં નિષ્કારણ કોઈની નિંદા કરવાથી સામાને કે આપણને કોઈને પણ લાલ થતો નથી.

નિંદા એ જીભનું મોટામાં મોટું પાપ છે. નિંદા એ દોષ દષ્ટિનું પરિણામ છે. જો તેવો મનુષ્ય પારકા કામમાં

માથું મારે છે તો તેનો હેતુ મોટેભાગે બીજાઓને મદદ કરવાનો નહિ, પણ બીજાઓનાં છિદ્રો અને નિર્બળતાઓ જાણવાનો હોય છે. જે મનુષ્ય નિંદાના પાપથી બચે છે, તેને સમય ઘણો મળે છે. તે બહુ સારી રીતે આત્મનિરીક્ષણ કરી શકે છે. તે અંતર્મુખ વળી પોતાના ગુણદોષ સારી રીતે તપાસી શકે છે, અને આ રીતે આત્મ સુધારણા કરવા તેને ઘણો અવકાશ મળે છે. તે મનુષ્ય સ્વાધ્યાય પણ સારો કરી શકે છે. સ્વાધ્યાય એટલે સ્વનો અધ્યાય એટલે આત્માના સ્વરૂપનું ચિંતન-‘હું કેાણ છું ? મારું સ્વરૂપ શું ? મારું કર્તવ્ય શું ? મારું સાધ્ય શું ?’ આવા વિચારો કરવામાં જો પોતાનો સમય પસાર કરે તો તેને અંદરથી ઘણું જાણવાનું મળે. બહારનું રમણ-રટણ જ્યારે બંધ અથવા ઓછું થઈ જાય, ત્યારે અંદરનું રટણ થવા લાગે છે. તો પછી જે મનુષ્ય પરપરિવાદ-પારકા સંબંધી નકામી વાતો ક્રુથળીઓ-ગપ્પાં-નિંદા વગેરેનો ત્યાગ કરે છે, તેની વાણી પર તેમજ મન પર અપૂર્વ સંયમ આવતો જાય છે, અને મનને બહારની પરિસ્થિતિ પર ઓછું ધ્યાન આપવાનું હોવાથી તે અંતર્મુખ બને છે, અને ત્યાં તેને અપૂર્વ શાંતિનો અનુભવ થાય છે.

પ્રકરણ ૧૭ મું.

માયામૃષાવાદ વિરમણ.

મું પાપસ્થાનક માયામૃષાવાદ છે. માયાનું આઠમું પાપસ્થાનક અને મૃષાવાદનું બીજું પાપસ્થાનક મળી ૧૭ મું માયામૃષાવાદનું પાપસ્થાનક ઉર્લ્લે છે. માયામૃષાવાદ એટલે કપટ અને અસત્ય-બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો ઢોંગ-ઢંભ છે. શ્રીમદ્ યશોવિજયજીના શબ્દો પ્રમાણે આ માયામૃષાવાદનો દોષ વિષને વધારવાની સ્થિતિ, અથવા તો સર્પને છંછેડવાની ક્રિયા છે.

ઢોંગની ઉત્પત્તિનું કારણ એ છે કે મનુષ્ય હોય તેના કરતાં સારો દેખાવા ઇચ્છે છે; પોતાનું અજ્ઞાન અને પોતાના દોષ ઢાંકી પોતે જ્ઞાની અને નિર્દોષમાં ખપવા માગે છે. આ કારણથી-લોકોના ખોટા ભયથી-પોતે અનેક રીતે અસત્ય બોલે છે, અને કપટ ક્રિયા કરે છે. પોતે બોલેલું એક અસત્ય, અથવા કરેલું એક ખોટું કામ છુપાવવા મનુષ્ય જીવનની પરંપરા સેવે છે, અને પછી તે અસત્ય અને કપટ એટલું બધું વધી જાય છે કે તેનાથી તે છુપાવી શકાતું નથી, અને તેની દશા ઘણીજ દયાજનક થાય છે.

ઢોંગના એટલા બધા કફાયદા છે કે તેનો પુરો વિચાર પણ આવી શકે નહિ, છતાં કેટલાક કફાયદા વર્ણવવામાં

આવશે. ઢોંગ લાંબો સમય ટકતો નથી. અંતે કપટ પકડાય છે, ત્યારે તેની કેટલીક સત્ય બાબતો હોય તે પણ ઢોંગ ભોગી તણાઈ જાય છે, અને તે સર્વથા પાપી કે અસત્યવાદી હોતો, એમ લોકો માનવાને દોરાય છે. ઢોંગથી તેના આત્મા પર પડલ આવી જાય છે. વારંવાર અસરદ અને કપટમય-વક્ર વિચારો કરનાથી તેનું મન પણ તેવુંજ વક્ર બને છે, એટલે આત્માના સીધાં કિરણો તે મન દ્વારા પ્રકટી નીકળતાં નથી. તેથી તેનો આત્મા સત્ય અને અસત્ય વસ્તુ વચ્ચેનો ભેદ પારખી શકતો નથી. સત્યવાદીજ અનેક અસત્ય બાબતોમાંથી કંઈ સત્ય બાબતો છે, તે એકદમ સમજી શકે. જે મનુષ્યો બીજાને છેતરવા જાય છે, તે જાતેજ છેતરાય છે. કારણ કે એક મનુષ્ય અપ્રમાણિકપણે થોડો સમય વ્યાપારમાં બીજાને છેતરે, પણ જ્યારે તેનું કપટ પકડાય, ત્યારે લોકો તેની સાથેની લેવડ દેવડ ઓછી કરે, એટલે તેની આવક ઓછી થાય. આમ આખરે તો ઢોંગ અથવા કપટનો આશ્રય લેનાર મનુષ્ય વ્યવહારમાં પણ પાછો પડે છે, અને આટલો સમય કપટ અને અપ્રમાણિકપણનો આશ્રય લેઈ પોતાના મનને જે નુકસાન કર્યું, તેની તો કિંમત આંકી શકાયજ નહિ. જ્યારે ઢોંગ પકડાય છે, ત્યારે તે ઢોંગી મનુષ્ય પરથી સર્વનો વિશ્વાસ ઉડી જાય છે.

મનુષ્ય ઢોંગ કરે, અસત્ય બોલે, કુડ કપટ કરે, પણ તેમાં તેનું હૃદય ડંખ માર્યા વિના રહેતું નથી. કપટી મનુષ્ય નિરંતર બીજાણું હોય છે. તે ગમે તેટલો નિર્ભયતાનો દાવો કરે, પણ સૂર્યના પ્રકાશિત કિરણ આગળ જેમ ધ્રુમસ

પ્રીતરાઈ. જાય છે, તેમ સત્ય અને પ્રમાણિક મનુષ્યની તેજલરી આંખો આગળ તેનું મુખ ઢીલું પડી જાય છે, અને તેનું તેજ આંખુ પડી જાય છે. આખું વિશ્વ સત્ય પર વ્યાપ્ત છે, માટે સત્યના નિયમોનો ભંગ કરી જગતને છેતરનાર મનુષ્ય લાંબો કાળ વિજય પામી શકે નહિ. કુદરત પોતાના નિયમોનો ભંગ લાંબો સમય સહન કરી શકે નહિ. માટે આત્મ અભ્યાસી મનુષ્યે કપટ અને અસત્યને પોતાના હૃદયમાંથી દેશવટેા આપવો.

ઉપદેશસપ્તતિકા નામના ગ્રન્થમાં માયા કપટીની કેવી દુર્દશા થાય છે, તે ઉપર એક દૃષ્ટાંત આપેલું છે.

શ્રી તિલકપુરમાં ધર્મબુદ્ધિ અને પાપબુદ્ધિ નામના બે વણિક રહેતા હતા. ધર્મબુદ્ધિ સરલ સ્વભાવી અને પરહિતચિંતક હતો, અને પાપબુદ્ધિ કપટી, માયાવી અને વિશ્વાસુને છેતરનારો હતો. બંનેને વેપાર નિમિત્તે મૈત્રી થઈ. લોકો એમ કહેતા હતા કે કાળ અને કરવત જેવો આ યોગ છે. તથાપિ પોતાના ઉત્તમપણાથી ધર્મબુદ્ધિએ તે પાપબુદ્ધિનો ત્યાગ કર્યો નહિ. બંને જણ વેપાર નિમિત્તે બીજે દેશ ગયા, અને વ્યવસાય કરી દરેક હજાર સોના મહોરો કમાયો. તે બંને પોતાના ગામ તરફ પાછા વળ્યા. જ્યારે પોતાનું નગર પાસે આવ્યું ત્યારે પાપબુદ્ધિએ તે ધર્મબુદ્ધિને કહ્યું, “મિત્ર ! આટલું બધું ધન નગરમાં કેમ લઈ જવાય ! માટે કેટલુંક અહીંજ ઢાટી મૂકીએ; પછી યોગ્ય અવસરે તે લઈ જઈશું. કારણ કે બંને એકેક પ્રકારે રાજા, ભાગીદાર અને ચોરથી ભય

હોય છે. ” આમ સાંભળી ધર્મબુદ્ધિએ પાંચસે સોના મહોર એક વૃક્ષ નીચે દાટી. તેને વિશ્વાસ પમાડવા પાપબુદ્ધિએ પણ તેમજ કર્યું. પછી તેઓ પોતપોતાને ઘેર ગયા. પાપબુદ્ધિ રાત્રે છાનો માનો બન્નેનું દાટેલું ધન લઇ ગયો. એક દિવસ પાપબુદ્ધિને ધર્મબુદ્ધિ આવી કહેવા લાગ્યો, કે “ મિત્ર ! ચાલો હવે આપણે તે દાટેલું ધન કાઢી આવીએ. ” ત્યાં જઈને જોયું તો ખાડો ખાલી જોવામાં આવ્યો. પાપબુદ્ધિ ઘણો વિલાપ કરવા લાગ્યો અને છેવટે તેણે ધર્મબુદ્ધિ ઉપર આક્ષેપ મૂકતાં કહ્યું; “ હે દુષ્ટ ! તેંજ આ કામ કર્યું છે. કારણ કે આપણા બે વિના બીજું કોણ આ વાત બાબતું હતું ? ” ધર્મબુદ્ધિ કહે “ હું કદી એવું કામ કરું નહિ. કોઈ પાપીએ તે કામ કર્યું હશે ? ”. આમ બન્ને વચ્ચે વિવાદ થયો. અને વાત રાજસભામાં ગઈ. બન્નેના સાક્ષી વિષે પૂછવામાં આવતાં પાપબુદ્ધિ બોલી ઉઠ્યો કે મારો સાક્ષી દેવતા છે. રાજાએ કહ્યું પ્રભાતે તેની પરીક્ષા થશે. પાપબુદ્ધિએ રાત્રે પોતાના પિતાને સઘળી હકીકત કહી અને જંગલમાં જઈ વૃક્ષના કોટર (પોલ) માં ભરાઈ બેસવા જણાવ્યું. અને રાજા પૂછે, ત્યારે કહેવું કે “ પાપબુદ્ધિ નિષ્કલંક અને ધર્મબુદ્ધિ તસ્કર છે ” એમ પણ સૂચવ્યું. પ્રભાતે રાજા પ્રધાન વગેરે અમલદારો તથા ધર્મબુદ્ધિ, પાપબુદ્ધિ વગેરે લોકો ત્યાં હાજર થયા. સવાલ પૂછતાં પાપબુદ્ધિના પિતાએ ગોઠવેલો જવાબ આપ્યો. લોકો આમ તેમ જોવા લાગ્યા, પણ કોઈ પણ મનુષ્ય નજરે પડ્યો નહિ. ધર્મબુદ્ધિએ તત્કાલ સમયસૂચકતા વાપરી

જણાવ્યું કે “ આ કોટરને બાળી નખાવો. એટલે દેવ કે મનુષ્ય પ્રત્યક્ષ થાય. ” કોટર બાળવાની શરૂઆત કરી કે તરતજ પાપબુદ્ધિનો પિતા તે કોટરમાંથી ગભરાતો ગભરાતો બહાર નીકળ્યો. પ્રશ્ન પૂછતાં તેણે સર્વ સત્ય નિવેદન કર્યું. લોકો તથા અમલદાર વર્ગ તેને તથા તેના પુત્રને ધિક્કારવા લાગ્યા. રાજા પાપબુદ્ધિને ભારે શિક્ષા કરવા તૈયાર થયો હતો, પણ ધર્મબુદ્ધિએ તેને તેમ કરતાં વાર્યો. રાજા વગેરે ધર્મબુદ્ધિની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. માયા-મૃષાવાદ આ ભવમાંજ દુઃખ આપે છે.

હવે માયામૃષાવાદ તજવાનો સૌથી શ્રેષ્ઠ ઉપાય સત્ય અને સરલતા છે. જો કે સત્ય અને સરલ મનુષ્યોને પ્રારંભમાં દુઃખ પડે, કેટલીક અડચણોમાંથી પસાર થવું પડે, પણ અંતે સત્યનો જય થાય છે. સત્ય અને સરલ પ્રકૃતિનો જીવ ઘણી ત્વરાથી પોતાનો વિકાસ કરી શકે છે. તે નિર્ભય બને છે, તે નિરંતર શાંતિ બળવે છે, અને તેવા મનુષ્યનું શરીર પણ નીરોગી રહે છે. પરસ્પર અનુકૂલ આંદોલનો તેના શરીરમાં આવે છે, તેથી રોગના વિરોધી આંદોલનો જવા માંડે છે. નિષ્કપટી અને સત્યપ્રિય મનુષ્ય હબારો અસત્ય બાળતોમાંથી, સત્ય બાળતો કંઈ છે તે તરતજ પારખી શકે છે. સત્યનો સદ્ગુણ આવતાં બધા દુર્ગુણો નાશ પામવા લાગે છે. કારણ કે જે મનુષ્યને સત્ય બોલવાનું હોય, તે કેટલાંક પાપો તો કરી શકેજ નહિ. તેને જે સત્ય હોય તે બોલવાનું હોય છે, તેથી ઘણા પ્રકારની કુટિલતાથી તે બચે છે.

જે મનુષ્ય અસત્યથી, કપટથી અથવા ઢોંગથી બીજાને છેતરવા પ્રયત્ન કરે છે, તેનો પોતાનો અંતરાત્મા છેતરાય છે. તેથી તે અંતરાત્માનો અવાજ સાંભળી શકતો નથી, અથવા તો તેની ઝાંખી પામી શકતો નથી. માટે જેમ બને તેમ મનુષ્યે ઢોંગનો ત્યાગ કરી સરલ પ્રકૃતિના બનવું. જ્યાં સરલતા ત્યાં પવિત્રતા, અને જ્યાં પવિત્રતા ત્યાં પ્રભુનો વાસ છે.

પ્રકરણ ૧૮ મું.

મિથ્યાત્વશલ્ય વિરમાણુ.

મિથ્યાત્વશલ્ય એ અઢારમું અને છેલ્લું પાપસ્થાનક છે. તે છેલ્લું છે, પણ સૌથી પ્રથમ સ્થાન ભોગવે તેવું છે. તેનો અર્થ એ થાય છે કે મનુષ્યોના હૃદયમાં જ્યાં સુધી મિથ્યાત્વરૂપી તીર પ્રવેશેલું છે, ત્યાં સુધી તે મનુષ્યો કોઈપણ કામ

તથાવિધ ભાવથી કરી શકશે નહિ. મિથ્યાત્વ એટલે સત્યને અસત્ય માનવું, અથવા અસત્યને સત્ય માનવું તે. મિથ્યા એટલે ભુલું. વસ્તુને વસ્તુ સ્વરૂપે ઓળખવી તે જ્ઞાન, અને વસ્તુને અવસ્તુરૂપે ઓળખવી તે મિથ્યાત્વ છે. સાધુને અસાધુ તરીકે, અને અસાધુને સાધુ તરીકે, માર્ગને ઉન્માર્ગ તરીકે, અને ઉન્માર્ગને માર્ગ તરીકે, ટુંકમાં વસ્તુને અવળે રૂપે સમજવી, એ સર્વ મિથ્યાત્વ છે. જ્યાં સુધી મિથ્યાત્વ અથવા અસજ્ઞાન હોય, ત્યાં સુધી સજ્ઞાન સંભવે નહિ. અને

અસદ્જ્ઞાન રૂપી તીર હૃદયમાં પેકું હોય, ત્યાં સુધી અનેક પ્રકારની શંકાઓ અને પ્રશ્નો થયાં કરે, તેવી સ્થિતિમાં મનુષ્ય દઢ નિશ્ચયથી કાંઈ પણ કામ કરી શકે નહિ. શ્રદ્ધા-પૂર્વકના જ્ઞાન વિના ચારિત્ર સંભવી શકેજ નહિ.

આ મિથ્યાત્વ ઉત્પન્ન થવાનાં બે મુખ્ય કારણો છે. એક અજ્ઞાન અને બીજું દુરાગ્રહ.

મનુષ્યને રૂપાનું જ્ઞાન ન હોયતો ચળકતી છીપને રૂપા તરીકે માનીલે. જેને સાચા હીરાનું જ્ઞાન નહોય તે પુખ્ત-રાજને હીરો ગણીલે. તેમ સદ્વસ્તુનું જ્ઞાન જીવને ન હોય તો અસદ્વસ્તુને સદ્વસ્તુ તરીકે માનીલે. આનું નામ મિથ્યાત્વ-અથવા અસત્યજ્ઞાન. આ મિથ્યાત્વ સદ્જ્ઞાનથી નાશ પામે. સત્ય વસ્તુ જાણતાં મનુષ્ય અસત્યનો ત્યાગ કરે. મહાવીર પ્રભુ પાસે જે દિગ્ને-પ્રાક્ષણો દીક્ષા લઈ ગણધર થયા, તે સર્વેને જ્ઞાન નહોતું એમ નહિ. જ્ઞાન તો હતું, પણ તેમાં કેટલાક દોષ હતા; પણ તેઓ જ્ઞાનના સત્ય તત્ત્વ જાણવાના આતુર હતા. તેથી સત્ય જ્ઞાન મળતાં તેઓએ પોતાનો અજ્ઞાનમત છોડી દીધો, માટે મિથ્યાત્વ-અથવા અસદ્જ્ઞાન દૂર કરવાનો સારો ઉપાય સદ્જ્ઞાન છે. લોકોને સદ્જ્ઞાન આપવામાં આવે તો ઘણા જીવો પોતાની બૂલો સુધારવા તૈયાર હોય છે.

ઈંગ્લાંડમાં એક એવો વિચારક પક્ષ છે કે જે પોતાને Agnostic કહેવાય છે. તેનો અર્થ ‘અજ્ઞાનવાદી’ એવો થાય છે. તેઓ કહે છે કે “અમને અમુક બાબતોના પુરાવા

આપો, એટલે અમે તે વાત માનવાને તૈયાર છીએ. ”
આવા મનુષ્યો જ્ઞાનના જીજ્ઞાસુ કહેવાય, અને તેમને સદ્-
જ્ઞાન આપવામાં આવે, તો પોતાની ભૂલ ક્યાં છે, તે સમજી
તે દૂર કરવા પ્રયત્ન કરે.

પણ કેટલાક એવા મનુષ્યો હોય છે કે જેઓ ખોટા
દુરાશ્રદ્ધી હોય છે. તેમને સમજવવાનું કામ ઘણું કઠણ છે.
તેઓ પ્રથમ પકડેલી વાતને કદાપિ મૂકતા નથી. તાત્ત્વ્ય
કૂપોઽયં इति ब्रुवाणाः क्षारजलं कापुरुषाः पिबन्ति—આ બાપનો
કુવો છે, એમ કહી કાયર પુરૂષો બીજે મિષ્ટ જળ મળતું
હોય છતાં ખાઈ જળ પીએ છે. તેમનામાં વિવેક શક્તિ હોતી
નથી. એ તો સમય જતાં દુઃખ પામીને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરશે.
દુરાશ્રદ્ધીને સુધારવાનો બીજો માર્ગ નથી.

તત્ત્વવિદ્યા ઉપર શ્રદ્ધા એનું નામજ સમ્યગ્દર્શન,
એમ જૈનશાસ્ત્રકારો કહે છે. જ્ઞાન અને ચારિત્રની વચ્ચે આ
શ્રદ્ધાના અંકોડાની ખામી જ્યાં ત્યાં દષ્ટિગોચર થાય છે.
મનુષ્ય જાણે પણ તે પ્રમાણે વર્તી શકે નહિ. કારણ કે તેના
દિલમાં તે જ્ઞાન વિષે પૂર્ણ શ્રદ્ધા હોતી નથી. જ્યાં શ્રદ્ધા
આવી, એટલે તે પ્રમાણે અવશ્ય કાર્ય થવાનું. કદાચ મનુષ્ય
પોતાના જ્ઞાન પ્રમાણે આચરણ ન કરી શકે, પણ જો તેને
તે જ્ઞાનપર શ્રદ્ધા હોય તો બહેલા મોડો તે પ્રમાણે વર્ત-
વાનો. આ જ્ઞાન તે Right belief—સાચી શ્રદ્ધાનું છે. તેટલા
વાસ્તે કહેવામાં આવ્યું છે કે चात्रिरब्रह्माः सिद्ध्यन्ति ચારિત્રથી.
બ્રહ્મ થયેલા જીવો પણ સિદ્ધિ પામે, અર્થાત્ અત્યારે પો-

તાની માન્યતા પ્રમાણે જીવે. આચરણ ન રાખી શકતા હોય, છતાં જો તેમની માન્યતા સત્ય હોય તો ધીમે ધીમે તેમની માન્યતા કાર્યમાં ઉતરશે, અને તેઓ ઇશ્વરસિદ્ધિ કરી શકશે. અને જો મનુષ્ય સત્યશ્રદ્ધાથી ડગ્યો તો તે સર્વથા ડગ્યો સમજવો. આ બાબતપર જૈનશાસ્ત્રકારો ઘણો ભાર મૂકે છે, અને તે વાજબી પણ છે. સમ્યકચારત્રનું મૂળ સત્શ્રદ્ધા અને સદ્જ્ઞાન છે. માટે જ કહેવામાં આવ્યું કે તત્ત્વોને યથાર્થ સમજી તે પર શ્રદ્ધા રાખો. અને જ્યાં સદ્જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું, એટલે મિથ્યાત્વ ચાલ્યું જશે. હૃદયમાં અપૂર્વ બળ આવશે. કારણ કે અજ્ઞાન જતાં જીવને આત્માના અસ્તિત્વપર, આત્માના અમરત્વપર, કર્મના નિયમ પર, પુનર્જન્મના સિદ્ધાંતપર, સાધુઓ, ઉપાધ્યાયો, આચાર્યો, અહીંતો, સિદ્ધોપર તથા પોતાનામાં રહેલા અપૂર્વ બળપર વિશ્વાસ આવશે-શ્રદ્ધા પ્રકટશે; પછી સર્વ મુશ્કેલીઓ દૂર થશે. આત્માના બલુનમાં શ્રદ્ધાનો પવન ભરાશે, પછી નજીવી દોરીઓ તૂટતાં વાર લાગશે નહિ; અને બલુન પોતાનો ઉચે ઉડવાનો માર્ગ લેશે, માટેજ કહેવામાં આવે છે કે સમ્યગ્ દર્શન થતાં-તત્ત્વોપર પૂર્ણ શ્રદ્ધા થતાં જીવનો ઘણો માર્ગ કપાઈ જાય છે, અને તેને પાછા પડવાનું ભાગ્યે જ થાય છે. તે જીવ હવે નિર્વાણ સુધી વહેતા ઝરામાં પગ મૂકે છે. ત્યાંથી આગળ વધ્યાં કરે છે. શ્રદ્ધા પર્વતને પણ હલાવે છે. શ્રદ્ધા એ પરમબળ છે. શ્રદ્ધા એટલે દૃઢ નિશ્ચય. મનુષ્યને જ્યાં સત્ તત્ત્વો પર શ્રદ્ધા થઈ, એટલે તેનું જીવન ઉત્તમ થયા વિના રહેતું નથી. હરિભદ્રસૂરિએ ધર્મબિન્દુમાં કહ્યું છે કે:-

રાજદણ્ડમયાત્પાપં નાચરત્યધમો જનઃ ।

પરલોકમયાદ્મધ્યમઃ સ્વભાવાદેવોત્તમઃ ॥

અધમ પુરૂષ રાજદંડના ભયથી પાપ કર્મ કરતો નથી. મધ્યમ પ્રકારનો મનુષ્ય પરલોકના ભયથી ખોટું કામ કરતો નથી. અને ઉત્તમ પુરૂષ તો સ્વભાવથી જ તેવા કામથી અશુભ રહે છે. જે ઉત્તમ પુરૂષ છે, તે તો જ્ઞાનદષ્ટિથી પોતાના-આત્માના સ્વભાવને સમજે છે, અને પાપકર્મ કરતો નથી, પણ મધ્યમ પ્રકારનો મનુષ્ય પણ જો તેને ધર્મનાં તત્ત્વો પર શ્રદ્ધા હોય તો પાપ કર્મ કરે નહિ, પરભવમાં અશુભ કાર્યોનાં અશુભ ફળો ભોગવવાં પડશે, એવી તેને પૂર્ણ પ્રતીતિ હોય છે, માટે તે ખોટાં કામ કરતાં ડરે છે. શાસ્ત્રોમાં કહેલાં પાપસ્થાનકોનાં ખોટાં પરિણામોની જો તેને પ્રતીતિ હોય તો તેનાથી ખોટાં કામો થાય જ કેવી રીતે ? કેપ્ટન પર શ્રદ્ધા રાખી આપણે વહાણમાં બેસી સમુદ્રને ઝાળંગી જઈએ છીએ. તેમ જ્ઞાની-સર્વજ્ઞ મહાત્માઓ-તીર્થંકરોનાં વચનો પર શ્રદ્ધા રાખી તેમના વચન પ્રમાણે આપણું જીવન ગાળી આપણે આત્મશ્રેય સાધી શકીએ. તેઓ નિષ્કારણ જગદ્ગ્રંથ હતા. તેમને અસત્ય બોલવાનો હેતુ નહતો. તેઓનું ઉચ્ચ અને પરોપકારી જીવન જ આ બાબતની સાક્ષી પુરે છે. અને જો આપણે તેમના કદા પ્રમાણે વર્તવા માંડીએ. તો અહીં ને અહીં આપણને તેમના વચનની સત્યતા જણાઈ આવે છે, તો પછી જે બાબતોમાં આપણી મતિ કામ ન કરતી હોય, તેવી બાબતોમાં તેમના વચનપર શ્રદ્ધા રાખી વર્તીએ તો લાભ થવાનો મોટો સંભવ છે. જે કામ આપણી

નૈતિક ભાવના કે અંતઃકરણ વિરૂદ્ધ હોય તેવું કાર્ય ગમે તેવો મહાપુરૂષ કહે તો પણ આપણે કરવાનું નથી. પણ જ્યાં ધર્મોનાં સત્યોપર શ્રદ્ધા રાખવાથી બળ, ઉત્સાહ, ઉચ્ચતા અને સમજાવ પ્રકટ થતાં હોય ત્યાં તેવી શ્રદ્ધા રાખવી એ વાજબી છે.

શ્રદ્ધાથી માનેલી સત્ય વાતો ધીમે ધીમે આપણા અનુભવ જ્ઞાનમાં આવશે: અને પછી શ્રદ્ધા તે સાચી શ્રદ્ધા થશે. પછી મિથ્યાત્વનું શલ્ય (તીર) હૃદયમાંથી હમેશને વાસ્તે ચાલ્યું જશે, અને આપણે પણ જોશપૂર્વક-શક્તિ પૂર્વક આપણા ખરા ઉદ્ગારો કાઢીશું. આપણને સમ્યગદર્શન થશે, અને આપણું જીવન તદ્દન બદલાઈ જશે, આ મિથ્યાત્વ-અજ્ઞાન ગયું, અને સત્યતત્ત્વોપર શ્રદ્ધા થઈ, એટલે બીજાં પાપસ્થાનકોનો ત્યાગ કરવાનું કામ ઘણું સુગમ થશે અને આપણાં પૂર્વનાં કર્મ ઘણાં નિબીડ (તીવ્ર) નહીં હોય તો અદ્ય સમયમાં આપણે આત્મકલ્યાણ કરી શકીશું.

(સમાપ્ત.)

આ લેખકે રચેલાં પુસ્તકોની યાદી.

(૧) ધર્મ બિન્દુ (શ્રી હરિભદ્રસંસ્કૃત) નું ભાષાંતર. આમાં મૂળ સૂત્રોનું ભાષાંતર આપવા ઉપરાંત વિશાળ દષ્ટિથી અને સ્વતંત્ર શૈલિથી વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. તેમાં માર્ગાનુસારિપણના પાંત્રીસ ગુણ, શ્રાવકના પાંચ અણુવ્રત તથા આર વ્રત, તેના અતિચારો, દીક્ષા લેનારમાં જોઈતા ૧૬ ગુણો, દીક્ષા આપનારમાં જોઈતા ૧૫ ગુણો, દીક્ષાવિધિ, સાપેક્ષ અને નિરપેક્ષ ધર્મ, ધર્મનું ફળ, તીર્થંકર પદ પ્રાપ્તિના ઉપાયો વગેરે અનેક બાબતો ચર્ચવામાં આવી છે. તેમાં અન્યકર્તાનું જીવન ચરિત્ર પણ આપવામાં આવ્યું છે.

જૈન ધર્મનું વ્યવહારિક જ્ઞાન મેળવવાને આ પુસ્તક અમુલ્ય છે.
૪૫૦ પૃષ્ઠ. કીંમત રૂ. ૨-૦-૦.

દિવ્યજીવન. વિચારોનો પ્રભાવ ખતાવી તે દ્વારા મનુષ્યને સુખ શાંતિ, આનંદ, આરોગ્ય અને નવું જીવન આપનાર, તેમજ આંતર જીવનના અનેક અટપટા પ્રશ્નોનો સ્પષ્ટ સંખેદમાં ખુલાસો આપનાર અપૂર્વ લેખીઓ. આ ગ્રંથના અદાર પ્રકરણોનાં નામ વાંચવાથી આ ગ્રંથની ઉપયોગિતા સમજવામાં આવશે. ૧ સુખનો રાજમાર્ગ ૨ શુભમાર્ગમાં પ્રયાણ ૩ દેવનું પ્રાપ્ત્ય. ૪ લય અને ચિંતા ૫ મનુષ્યનું સામર્થ્ય, ૬ આત્મદર્શનો ત્રાંકડો માર્ગ. ૭ ધૈર્ય ૮ સહિષ્ણુતા ૯ કર્મયોગનો વિજય. ૧૦ સર્વ આનંદરૂપ માનો. ૧૧ દુઃખનું રહસ્ય ૧૨ મન અને શરીરની અન્યોઅન્ય અસર. ૧૩ શારીરિક સ્વાસ્થ્યમાં મનનો હિસ્સો. ૧૪ આદર્શ માનસિક દિવસ ૧૫ શુદ્ધવિચાર અને તેની આવશ્યકતા. ૧૬ અંતર અને બાહ્ય જીવન ૧૭ શાંતિ અને ૧૮ પરના આશયની તુલના. કાઉન સોલ પેજ ૧૬૦ પૃષ્ઠ. કીંમત ૧૨ આના.

ચિંત્યોસોફીનાં મૂળતત્વો. સાદી અને સમજાય તેવી ભાષામાં ચિંત્યોસોફીનાં શિક્ષણો જનસમાજ આગળ રજુ કરવાનો આ પ્રયત્ન છે. તેમાં નીચેના આર વિષયોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ચિંત્યો-સોફી, પુર્નજન્મ, કર્મનો નિયમ, જીવાત્માનો વિકાસક્રમ, દેહી અને

તેના દેહો, પ્રાણમય કોશ, વાસના શરીર, માનસિક શરીર, ઉચ્ચ શરીરો, મરણ પછીની સ્થિતિ, સ્વર્ગલોક, બ્રાહ્મભાવ-વગેરે કીંમત પાના.

આદર્શ પુરૂષ યાને ગુરૂ મેળવાનો માર્ગ. જેમને આપણે જીવન-મુક્તો કહીએ છીએ તેવા મહાત્માઓ આ સમયે પણ વિશ્વમાં વસે છે, અને યોગ્ય અધિકારીઓને પોતાના શિષ્યો તરીકે સ્વીકારે છે. ઉઠો જગત થાઓ, મહાન ગુરૂઓને શોધી કાઢો અને જ્ઞાન મેળવો. એ ઉપનિષદનું વાક્ય આજે પણ ખરૂં છે. તેવા ગુરૂઓનું સ્વરૂપ અને તેમની સાથે સંબંધમાં આવવા દુષ્કારનારે ક્યા ગુણો ખીલવવા જોઈએ, તે વગેરે આ પુસ્તકમાં બતાવવામાં આવ્યું છે. પૃષ્ઠ ૧૨૦. કીંમત ૭ પાના.

૧૫ યોગોસોફી લેખમાળા ભાગ ૧ લો. મનન કરવા યોગ્ય યોગોસોફીને લગતા ૧૫ લેખનો આ સંગ્રહ છે, અને તેના લેખકો ડૉ. બેસન્ટ, બીશપ લેડબીટર, મી. અર્નેસ્ટવુડ, સર ઓલિવર લોન્, મી. સી. જનરાજદાસ, મી. એરેડેલ વગેરે છે. તેમાંના મુખ્ય લેખોનાં નામ નીચે પ્રમાણે છે. ઉચ્ચ ભાવનાઓ, નીતિનો પાયો, મરણ પાછળ રહનારને સંબોધન, ચારિત્ર રચના, પ્રાતઃકાળનું ધ્યાન, વિશ્વદષ્ટિની ખીલવણી, ગતજન્મોની યાદ વગેરે. પૃષ્ઠ ૩૦૦ કીંમત માત્ર રૂ. ૧ પાકું પુસ્તક કીંમત રૂ. દોઢ.

સંયમ સામ્રાજ્ય. મનુષ્ય વચન ઉપર, ઇન્દ્રિયો ઉપર મન ઉપર અને પોતાની બહારની રીતભાતો ઉપર કાબુ મેળવી પોતાના આત્માની શક્તિઓ કેવી રીતે ખીલવી શકે છે, તે આ પુસ્તકમાં બતાવવામાં આવ્યું છે. મહત્તા મેળવવાનો માર્ગ આત્મસંયમજ છે. પૃષ્ઠ ૧૨૮. કીંમત ૭ પાના.

લગવદ્ગીતા અધ્યયન ડૉ. એની બેસન્ટે લગવદ્ગીતાના ઉપર આપેલાં ચાર વ્યાખ્યાનોનો આનુવાદ છે. તેમાં ધર્મશ્રી યોજના, યોગનું સ્વરૂપ તથા તેની પૂર્ણ વ્યાખ્યા આપી કર્મયોગ, જ્ઞાનયોગ,

અને ભક્તિયોગનું વર્ણન મૂળ શ્લોકો લખે સારી રીતે કરવામાં આવ્યું છે. ભગવદ્ગીતાના અભ્યાસીઓને એક અપૂર્વ માર્ગદર્શક થશે, એટલુંજ નહિ પણ ગીતાનાં શિક્ષણો જીવન વ્યવહારમાં કેમ ઉતારવા તે આ ગ્રંથના વાંચનથી સારી રીતે સમજાશે. કાંમત ખાર આના.

પ્રભુમય જીવન. રાલ્ફ વોલ્ડોટાઇન નામના અમેરિકાના પ્રસિદ્ધ તત્ત્વચિંતકે લખેલા ગ્રંથનો સ્વતંત્ર અનુવાદ છે. પરમાત્મા સાથે આપણું એક્ય છે, અને પરમાત્મજીવનથી આપણું જીવન ભિન્ન નથી, એનો ખ્યાલ આવવાથી મનુષ્ય કેવી રીતે શાંતિ, શક્તિ, વૈભવ, જ્ઞાન, પ્રેમ તથા આંતર પ્રતિભામાં વધે છે, તેનો આબેહુબ ચિતાર આપવામાં આવ્યો છે. અનુભવથી લખાએલું આ પુસ્તક સત્ય સિદ્ધાંતોને અનુભવમાં મુકનારને બહુ ઉપયોગી નીવડશે. પૃષ્ઠ ૧૬૨. કાંમત ખાર આના.

શ્રી સૌમન્ધર સ્વામીને ખુલા પત્રો. જૈનધર્મમાં એવી માન્યતા છે કે અત્યારે પણ મહાવિદેહક્ષેત્રમાં તીર્થંકરો વિચરી રહ્યા છે તેવા એક તીર્થંકર શ્રીસૌમન્ધરસ્વામીને હાલની જૈન ધર્મની એને જૈન-સમાજની સ્થિતિનું વર્ણન આપતા ૧૧ ખુલા પત્રો લખી તેમને આ ભરતક્ષેત્રમાં આવવા પૂર્ણ ભક્તિ સાથે વિનંતિ કરવામાં આવી છે. ભાષા ભક્તિપૂર્ણ અને હૃદયદ્રાવક છે; અને વાચકને પોતાના દોષો ક્યા છે, તે અતાવી તેમથી મુધરવા પ્રેરણા કરે છે. પૃષ્ઠ ૧૧૨. કાંમત માત્ર ૪ આના.

શ્રી બુદ્ધ ચરિત્ર—વિશ્વવત્સલ દયામૂર્તિ શ્રી બુદ્ધ મહાત્માનું જીવન ચરિત્ર તેમના સિદ્ધાંતો તથા શિક્ષણો સાથે આ ગ્રંથમાં આપવામાં આવ્યું છે. દુનિયાની વસ્તીનો ૩ ભાગ પ્રાતઃકાળમાં ઉડીને જે મહાત્માના નામનું સ્મરણ કરે છે, તેમનું ‘દયા’ અને ‘આત્મ-સંયમ’ નો ઉમદા પાઠ શિખવનાર જીવનચરિત્ર અતિ રસિક અને બોધપ્રદ શૈલિએ રચવામાં આવ્યું છે. પૂર્વના તેમજ પશ્ચિમના અનેક

વિદ્વાનોના ગ્રન્થોને આધારે બહુજ કાળજી પૂર્વક લખવામાં આવ્યું છે. સરકારી તથા ગાયકવાડી કેળવણી ખાતાએ લાયબ્રેરી તથા ઇનામ માટે મંજૂર કર્યું છે. ૫૦૦૦ નકલો ખર્ચી ગઈ છે. પાંચમી આવૃત્તિની કીંમત રૂ. ૦-૧૦-૦.

ગુરૂ દર્શન—તત્ત્વવિદ્યાને આધારે આર્યધર્મમાં માન્ય ગણાતા ઉત્તમ નીતિના સિદ્ધાંતોને પ્રતિપાદન કરનાર આ પુસ્તક ગાયકવાડી કેળવણી ખાતાએ લાયબ્રેરી તથા ઇનામ માટે મંજૂર કર્યું છે, તથા સરકારી કેળવણી ખાતાએ પણ પ્રાયમરી સ્કૂલોમાં લાયબ્રેરી માટે મંજૂર કર્યું છે. તેનું હિંદી ભાષામાં ભાષાંતર થયું છે, અને ટુંક સુદ્ધતામાં તેની એ આવૃત્તિઓ થઈ છે. તેમાં દાન, શીલ, વૈરાગ્ય, ક્ષમા, વીર્ય, ધ્યાન અને જ્ઞાન એ સાત સદ્ગુણો ઉપર ઉત્તમ રીતે વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે કીંમત ૦-૧૨-૦

શ્રદ્ધા એજ જીવન ૦-૪-૦

પ્રભુને નામે ૦-૩-૦

જગદ્ગુરૂનું આ આશ્રમન

અને તૈયારી ૦-૨-૦

જગદ્ગુરૂનું આગમન ૦-૧-૦

પૂર્વના તારાનું મંડળ ૦-૧-૦

સાંતિનું સ્થળ ૦-૧-૦

થિઓસોફી મંજી

એ બોલ ૦-૧-૦

મનુષ્યનું ભવિષ્ય પોતાના

હાથમાં ૦-૧-૦

યોગ માર્ગનો ભોમીઓ ૦-૧-૦

ચારિત્ર રચના ૦-૧-૬

થિઓ સોશી અને

કેળવણી ૦-૨-૦

દૈનિક ધ્યાનનાં સૂત્રો ૦-૬-૦

તારક સંદેશ ૦-૩-૦

શિક્ષા વિના શિક્ષણ ૦-૨-૦

ગૃહજીવનની અસર અથવા

પ્રેમ દ્વારા શિક્ષણ ૦-૪-૦

જ્ઞાન રક્ષણ તથા જ્ઞાન

શિક્ષણ ૦-૨-૦

માત પિતાનું કર્તવ્ય ૦-૨-૦

(વિશ્વનું પરમતત્ત્વ) પ્રેમ ૦-૨-૦

મુક્તિનું રહસ્ય ૦-૩-૦

ઉચ્ચ જીવનના નિયમો ૦-૬-૦

મળવાનું કેકાણું—કર્તા પાસેથી—રતનપોળ—અમદાવાદ

દૈનિક ધ્યાનનાં સૂત્રો.

દરરોજ ધ્યાન કરવા માટે એકેક સૂત્ર, એમ બાર માસના ૩૬૫ સૂત્રો તમે ક્યાં શોધશો ? ડૉ. બેસન્ટના પુસ્તકોમાંથી ચૂંટી કાઢવામાં આવેલા આ રત્ન જેવાં સૂત્રો જ તમારે વિચારવા હોય તો Daily Meditations નો અનુવાદ-દૈનિક ધ્યાનનાં સૂત્રો મંગાવીને વાંચો. સુંદર છાંય, ઉત્તમ પુંકું, ઉંચા કાગળ, કીમત માત્ર છ આના.

લખો:—મણિલાલ ન. દોશી. રતનપોળ, અમદાવાદ.
સ્ત્રી હિતના પ્રશ્નોને સ્વતંત્ર અને નીડરરીતે ચર્ચાતું માસિક,
યશોદા.

સ્ત્રી જાતિનું ગૌરવ, સ્ત્રીઓનું માતા તરીકેનું સ્થાન અને બાળકો-ને ઉત્તમ સંસ્કાર આપવામાં અને આ રીતે દેશની ભાવી ઉન્નતિમાં સ્ત્રીઓનો હિસ્સો, આ બધું જો સમજવું હોય, તથા સ્ત્રી જીવનના પ્રશ્નોનો ઉકેલ આપનારા લેખો વાંચવા હોય તો આજેજ એ રૂપીઆનો મનીઓર્ડર કરી “યશોદા”ના ગ્રાહક બનો. નમુનાની નકલ એ આનાની ટીકીટ બીડનારને મોકલવામાં આવશે.

મણિલાલ ન દોશી. “તંત્રી યશોદા” રતનપોળ, અમદાવાદ.

વિશ્વપ્રકાશ.

જેમના આગમનની દરેક પ્રજા અને દરેક ધર્મ લાંબા સમયથી રાહ જોતી હતી, અને જેના આગમનનો સંદેશ તારકસંધે ૧૯૧૧ થી આપ્યો હતો, તે પરમ પ્રેમની મૂર્તિ, દેવો અને મનુષ્યોના મહાન ગુરૂ-મહાન જગદ્ગુરૂ વિશ્વને પ્રકાશ આપવા પૃથ્વીપર પધાર્યા છે. તેમનો સંદેશ ગુજરાતી ભાષા બોલતી આલમ આગળ રજુ કરવા “વિશ્વપ્રકાશ” નામનું માસિક તા. ૧૧ મી એપ્રિલથી પ્રકટ કરવામાં આવ્યું છે. ધણા લોકો તેનો લાભ લઈ શકે તે માટે તેનું લવાજમ માત્ર ૧૨ આના રાખવામાં આવ્યું છે. લખો:—

મણિલાલ નથુભાઈ દોશી.

તંત્રી:-વિશ્વપ્રકાશ.

ડ. રતનપોળ, અમદાવાદ.

એક અગત્યની સૂચના.

આહત મત પ્રભાકર કાર્યાલય દ્વારા બે વર્ષમાં બે સાહિત્ય બહાર પડ્યું છે, તેની નોંધ નીચે આપી છે.

દરેક અંથ પુસ્તક આકારે ડેમી આઠ પેજ સાદકમાં સુંદર ટાઇપમાં ઉંચા બ્લેન્ક કાગળો ઉપર, ઐતિહાસિક વિસ્તૃત પ્રતાવના, પરિશિષ્ટો, ટિપ્પણીઓ વિગેરે સંસ્કારોથી યુક્ત, સંશોધન કરી તદ્દન નવી પદ્ધતિએ બહાર પડે છે. અંથની કીમત તેના અંગે થએલા ખર્ચ પુરતીજ રાખવામાં આવે છે. અનેક સમર્થ વિદ્વાનો આ અંથોની મુક્તકંઠે પ્રશંસા કરે છે. આ અંથોમાંના ધણા અંથો યુનિવર્સિટી અને ઉચ્ચ શિક્ષણ આપતી જૈન સંસ્થાઓએ અભ્યાસ-ક્રમમાં રાખ્યા છે. માટે દરેક સાહિત્યપ્રેમીએ આ અંથોને ખરીદવા શીઘ્રતા કરવી. નહિતો થોડીજ શિક્ષકમાં છે.

		રૂ. આ. પાઇ
૧ અભાણુ મીમાંસા	પૃષ્ઠ ૧૪૫	૧—૦—૦
૨ સભાષ્ય તત્વાર્થ સૂત્ર	પૃષ્ઠ ૨૫૦	૨—૮—૦
(ઉપયોગી સુંદર ૧૫ ફોટા સાથે)		
૩ સ્વાદ્વાદ મંજરી	પૃષ્ઠ ૩૨૦	૨—૦—૦
૪ સ્વાદ્વાદ રત્નાકર	ભાગ ૧ લો	૨—૮—૦
૫ "	ભાગ ૨ જો	૨—૦—૦
૬ "	ભાગ ૩ જો તૈયાર થાય છે.	

હવે પછી છપાવવાના અંથો—

૧ ઔપપાતિક સૂત્ર ૨ સૂત્ર કૃતાંગ સૂત્ર ૩ પાકુત વ્યાકરણ
(ત્રણે પુસ્તકો ઇંગ્લિશ નોટ સાથે છપાશે) ૪ અનેકાંત જ્યપતાકા
વૃત્તિ અને ટિપ્પણ સાથે. ૫ સિદ્ધહેમ પંચાંગી, બૃહદ્વૃત્તિ
અને લઘુ તથા બૃહદ્વ્યાસ સાથે.

મળવાનું ઠેકાણું—૧ આહતમત પ્રભાકર કાર્યાલય પૂના સહેર.

૨ શા. શંભુલાલ જગશીભાઈ

૩. પુરાતત્વ મંદિર ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ.

સાવધાન.

સેંકડો વખોથી અજ્ઞાનતા અને પ્રમાદમાં સડતા જૈન સમાજને જાગૃત કરી ઉત્સાહ, બુદ્ધિ, બળ વગેરે ચૈતન્યશાલી તત્ત્વો દ્વારા આખા જૈન સમાજમાં નવજીવનનો પ્રચાર કરનાર, જૈન સમાજમાં ફક્ત એક જ સ્વતંત્ર અને નીડર પત્ર છે—

સચિત્ર

“ જૈન—જીવન ”

આ પત્રનો મુખ્ય ઉદ્દેશ-જન સમાજમાં જડ થાકી ખેડેલા કુરીવાળો, અજ્ઞાનતા, વહેમો વગેરે નાશગામીઓ દૂર કરી, જૈન સમાજ પોતાના પગ ઉપર ઉભો રહી સ્વતંત્ર વિચારો કરી શકે, સ્વતંત્ર ઉદ્યોગ પીકવી શકે, સ્વતંત્ર સાહિત્ય સર્જી શકે. શિક્ષણ, ઉદ્યોગ, જ્ઞાતિ અને સમાજ વિષયક મંત્રણાઓ સ્વતંત્ર રીતે નિર્માણ કરી ચલાવી શકે, તેવો જાગૃત અને પ્રભાવશાલી જનાવવાનો

જૈન સમાજના જાણીતા વિદ્વાનોના લેખ આ પત્ર આવે છે.

વાર્ષિક સવાળમ વર્ષના અઢી રૂપિયા.

કાળો—

વ્યવસ્થાપક-જૈન-જીવન

૧૬૬ સવાળી પેઠ, પૂના શહેર.

